儀禮門
行人門

攷事新書 三

攷事新書卷之六

儀禮門

國朝祀典

大祀 社稷社土神稷穀神壇在都城內西社在東稷在西國社以后土氏配國稷以后稷氏配州縣無配位祀日用仲春仲秋上戊及臘州縣不用臘幣用黑牲用太牢牛一羊一豕一加羊三豕三籩豆各十二尊實十二州縣籩豆各四尊實二樂用雅部舞六佾下用樂處皆同親臨祈穀同祀日用孟春上辛○宗廟在都城內東太室南向凡十五間庭東西又各有廟三間西藏七祀神主東

歲配享功臣神主祀日用四孟上旬及臘幣用白
牲用太牢加羊六豕六攝事不加羊籩豆各十二
尊實十二楽舞用俗部○永寧殿奉安祧主在宗廟西
太室南向凡十二間祀日用春秋孟月上旬幣牲
籩豆尊實楽舞與宗廟同

中祀

風雲雷雨山川城隍配享壇在南郊祀日用仲春仲
秋上旬幣用白牲用小牢羊豕一親禱時加羊豕籩
豆各十尊實六楽舞用社稷○嶽南智異山在南原中三角山在都城北西松嶽山在開城府北鼻白山在定平今上丁亥添入白頭山在甲山海東海在襄陽南海在羅州西海在豐川瀆南熊津在公州伽倻津在梁山中漢江在都城南西德津在長

湍平壤江在平壤鴨綠江在義州北豆滿江在慶源祀用牲牢籩豆尊實幷

同上但無樂幣嶽海各隨方色瀆皆用黑○先農

神農氏配后稷氏壇在東郊祀用驚蟄後吉亥幣用青

牲籩豆尊實樂舞幷同風雲○先蠶西陵氏卽黃帝之配始養

蠶壇在東郊祀用季春吉巳幣用黑牲籩豆尊

實樂舞幷同風雲○雩祀雩吁也吁嗟而請雨也祭勾芒祝融后土蓐收

玄冥后稷壇在南郊祀月用孟夏上旬牲幣籩豆尊實

樂舞幷同風雲○文宣王廟在都城內東大成殿

南向凡五間庭東西各有廡釋奠用仲春仲秋上

丁牲用小牢而以騂牛代羊加羊一豕四州縣用羊一豕

一幣籩豆尊實樂舞并同風雲州縣不用樂○歷代始

祖朝鮮檀君高句麗朱蒙并享崇靈殿箕子廟崇仁殿俱在平壤新羅朴赫居世廟崇德殿在慶州百濟始祖溫祚廟在南漢高麗大祖廟崇義殿在麻田祀日用春秋仲月幣

牲籩豆尊實並同風雲

小

祀靈星○龍星左角曰天田即農星也在攝提天庭之傍晨見而祭壇在南郊

祀日用立秋後辰日○老人星一曰南極常以秋分之朝見于丙春分之夕沒于丁秋分候之南郊大明則人主壽昌天下安寧壇在南郊祀日用

秋分○馬祖天駟神也王良星傍四星曰天駟祀日用仲春○先

牧始養馬者祀日用仲夏○馬社始乘馬者祀日用仲秋○

馬步神為災害馬者祀日用仲冬並中氣後剛日○禡師祭

祀日用講武前一日以上並今廢○名山大川嶽中木覓山在京城西五冠山在長湍牛耳山在海州東雉岳山在原州北紺嶽山在積城義舘嶺在淮陽南竹嶺在丹陽鷄龍山在公州錦城山在羅州主屹山在聞慶弓佛山在蔚山大川中陽津在楊州西長山串在長淵阿斯津松串在安岳清川江在安州九津溺水在平壤南陽津溟所在忠州北德津溟所在淮陽沸流水在永興祀日用仲春仲秋幣用白牲用豕一籩豆各八尊實二○司寒玄冥氏藏冰開冰皆祭之壇在東郊祀日用春分季冬牲籩豆尊實並同上但無幣○纛以犛牛尾爲之象蚩尤之頭廟在都城內禮曹傍祀日用驚蟄霜降幣籩豆尊實並同山川牲用小牢○厲祭城隍及無祀鬼神十五壇在北郊祀日用清明七月十五

月十月初一日並前期三日發告南郊城隍壇當
日行祭北郊壇城隍籩豆各四尊實二牲用小牢
無祀鬼神飯一羹一羊一槃一州縣同但無羊○祭祈晴于山
川久雨則就都城四門行之籩豆各一尊實一豕
一州縣同酺災害人物之神有蝗螟則就馬步壇行之籩
豆尊實牲並同上各道有虫災則中央設壇祭之○七祀廟見上春
司命宮中小神主督察三命戶主出入夏竈主飮食之事秋門亦主出入
厲公厲古諸侯之無後者主殺罰冬行主道路行作各因時享祭之季
夏土旺日別祭中霤主堂室居處臘徧祭籩豆各二尊
實一豕一○啓聖祠祭齊國公孔叔梁紇曲阜侯顏無繇泗水侯孔鯉萊蕪侯

曾點郕國公孟獻公宜在文宣王廟北祀日同釋奠幣用白
牲用小牢簠簋籩豆各二尊實二閏城府同○關王廟蜀漢關羽
在崇禮門外一在興仁門外祀日用驚蟄霜降幣
牲籩豆尊宲並同風雲　宣武祠祭皇明兵部尚書邢玠經
理楊鎬在都城南門內祀日用季春季秋中丁饌宲
九尊宲二幣用白牲用小牢

祈告　社稷宗廟風雲雷雨嶽海瀆名山大川雩祀
先農司寒如水旱疾疫蟲蝗戰伐則祈如封冊冠
昏凡國有大事則告于社稷宗廟凡壇廟有修補則有先告事由
移還安祭山陵諸廟同籩豆尊宲並同小祀。有薦則又行祈

報祀

俗祭 山陵寢殿卽丁字閣在陵室之南凡三間忌辰及正朝寒食端午秋夕冬至祭之用素饌祧廟陵寢只祭寒食○眞殿永禧殿在都城南奉安 太祖 世祖 元宗 肅宗 御容 慶基殿在全州府南门内濬源殿在永興黒石里俱奉 太祖御容長寧殿在江華府奉安 肅宗御容正朝寒食端午秋夕冬至臘祭之用素饌○宮園儲慶宮在崇禮门内亭敬惠仁嬪順康園在陽州毓祥宮在都城内北亭和敬淑嬪昭寧園在陽州宮則分至及正朝寒食端午秋夕園則忌辰及四俗節祭之惟分至用魚肉餘皆用素饌○廟墓昭顯廟在都城内北亭昭顯世子及愍懷嬪昭顯墓在高陽愍懷墓在陰川孝章廟在都城内北亭孝章世子孝純

賢嬪墓在坡州界懸廟在都城內東享懸愼世子
廟在楊州懿昭廟在孝章廟傍享懿昭世孫墓在
西部數峴順懷廟則四仲月四俗節祭之墓則忌
世子墓在高陽孝章懿昭兩廟用分
辰及四俗節祭之至順懷墓只祭寒食惟仲月用
魚肉餘皆用素饌
凡大祀齋官受誓戒親臨則百官並受誓戒散齋
四月不弔喪問疾不聽樂有司不啓刑殺文書致齋三日惟啓祭事中祀散
齋三日致齋二日小祀散齋二日致齋一日祈告
俗祭同
廟庭配享功臣　太祖庭領議政趙浚義安大君和
在議政南在興安君○李濟青海君李之蘭宜城君

南誾漢山君趙仁沃○太宗庭領議政河崙漢山府院君趙英茂右議政鄭擢完山府院君李天祐鷄林君李來○世宗庭領議政黃喜領中樞府事崔潤德左議政許稠左議政申槩兵曹判書李隨○文宗庭領議政河演○世宗庭左議政權擥左議政韓確領議政韓明澮○睿宗庭領議政朴元亨○成宗庭領議政申叔舟領議政鄭昌孫左議政洪應○中宗庭領議政朴元宗左議政成希顏領議政柳順汀領議政鄭光弼○仁宗庭領議政洪彥弼右贊成金安國○明宗庭領議政沈連源

左贊成李彦迪○宣祖庭領議政李浚慶左贊成
李滉○仁祖庭領議政李元翼領議政申欽領議
政金瑬延平府院君李貴領議政申景禛完豊府
院君李曙○孝宗庭領議政金尚憲禮曹判書金
集○顯宗庭領議政鄭太和兵曹判書金佐明○
肅宗庭領議政南九萬左議政尹世釆右議政尹
趾完領議政崔錫鼎○景宗庭領議政李濡左參
贊閔鎮厚親享則四時及臘皆祭攝事只祭冬享
蓮臣尊賓並同七祀
文廟配享位内兖国復聖公顏子位東一鄒国宗聖公曾

文子西一位沂国述聖公子思東二位鄒国亞聖公孟
子西二位 ○ 殿内従享費公閔損東一鄆公冉耕西一薛
公冉雍東二斉公宰予西二黎公端木賜東三徐公冉求
西三衛公仲由東四呉公言偃西四魏公卜商東五頴川侯
顓孫師西五道国公周惇頤東六豫国公程顥西六洛国
公程頤東七新安伯邵雍西七郿伯張載東八徽国公朱
熹西八 ○ 両廡従享金郷侯澹臺滅明東一單父侯宓
不齊西一任城侯原憲東高密侯公冶長西二汝陽侯
南宮适東三北海侯公晳哀西三須昌侯商瞿西四共城
侯高柴西四平輿侯漆雕開東五睢陽侯司馬耕西五益

鄡侯樊須六東平陰侯有若六西鉅野侯公西赤七東東
阿侯巫馬施七西千乘侯梁鱣八東陽穀侯顏辛八西臨
沂侯冉孺九東上蔡侯曹卹九西沐陽侯伯虔十東枝江
侯公孫龍十西諸城侯冉季一東十馮翊侯秦商一西十
濮陽侯漆雕哆二東十雷澤侯顏高二西十高宛侯漆
雕徒父三東十上邽侯壤駟赤三西十鄒平侯商澤十東
四成紀侯石作蜀四西十當陽侯任不齊五東十鉅平
侯公夏首五西十牟平侯公良孺六東十膠東侯后處
六西十新息侯秦冉七東十濟陽侯奚容蒧七西十梁父
侯公肩定八東十富陽侯顏祖八西十聊城侯鄡單十東

九滏陽侯句井彊西十九祈鄉侯罕父黒東二十甄城
侯秦祖西二十即墨侯公祖句茲東二十一厭次侯榮旂
西二十一武城侯縣成東二十二南華侯左人郢西二十二汧源
侯燕伋東二十三朐山侯鄭國西二十三宛國侯顏之濮東二
十四樂平侯原亢西二十四建城侯樂欬東二十五胙城侯廉
潔西二十五堂邑侯顏何東二十六博平侯叔仲會西二十六林
慮侯狄黒東二十七高堂侯邽巽西二十七鄄城侯孔忠東二
十八臨朐侯公西輿如西二十八徐城侯公西蒧東二十九內
黄侯蘧瑗西二十九臨濮侯施之常東三十長山侯林放
西三十華亭侯秦非東三十一南頓侯陳亢西三十二文登侯

申棖十東二三陽平侯琴張十西二三濟陰侯顔噲十東三三博
昌侯步叔乘十西三三仲都伯左丘明十東四三臨淄伯公
羊高十西四三睢陽伯穀梁赤十東五三乘氏伯伏勝十西五三
萊蕪伯高堂生十東六三考城伯戴聖十西六三樂壽伯毛
萇十東七三廣川伯董仲舒十西七三彭城伯劉向十東八三曲
阜伯孔安国十西八三中牟伯鄭衆十東九三緱氏伯杜子
春十西九三良鄉伯盧植十東四高密伯鄭玄十西四榮陽
伯服虔十東二四新野伯范甯十西一四昌黎伯韓愈十東二四
温国公司馬光十西二四將樂伯楊時十東三四文質公羅
從彦十西三四建寧伯胡安国十東四四文靖公李侗十西四四

華陽伯張栻東四十五閩封伯呂祖謙西四十五文肅公黃幹東四十六崇安伯蔡沈西四十六浦城伯真德秀東四十七魏国公許衡西四十七弘儒侯薛聰東四十八文昌公崔致遠西四十八文成公安裕東四十九文忠公鄭夢周西四十九文敬公金宏弼東五十文獻公鄭汝昌西五十文正公趙光祖東五十一文元公李彥迪西五十一文純公李滉東五十二文成公李珥西五十二文簡公成渾東五十三文元公金長生西五十三文正公宋時烈東五十四文正公宋浚吉西五十四文純公朴世采東五十五釋奠日並祀之配享四聖位籩豆幣牲同文宣王從享諸位籩豆各二尕俎一間

城府及各道界首官依太學之制州府郡縣內只
從享十哲兩廡只從享濂溪周子明道程子伊川
程子晦菴朱子及弘儒侯薛聰以下東国十五賢
縣無廡殿內只從享宋朝四賢及東国十五賢

進賀箋文式

誕日云某職臣姓名　恭遇大年號誕辰謹奉
箋稱　賀者臣某誠歡誠忭稽首○上言伏以云
云恭惟　主上殿下纖紅云云伏念臣云云臣無任
望天仰　聖激切屏營之至謹奉　箋稱賀以
聞

正朝冬至云某職臣姓名　恭遇大年號本日正朝
冬至令節謹奉箋稱賀者以下上同

州縣養老宴儀禮曹啓聞行移後奉行

仲秋擇吉辰前期布告境內羣老年八十以上其日設主
人位主人所在官司於正廳東壁西向羣老二品以上位
於西壁重行東向北上三品以下位於西行若無二品
以上則六品以上西壁參外南行庶人位於庭東西又設主人拜
位於庭在東羣老拜位在西異位重行東上俱北
向庶人位差後設酒卓於前楹間近南不陞者酒
卓於其前羣老俱集大門外主人出迎揖讓主人及羣

老相禮皆相者指遵由東门入羣老由西门入俱就拜位主人四拜羣老拜一坐再至興訖主人由東階羣老由西階皆就位工執琴瑟陞坐於酒卓之南東上奏樂執事者設卓反盞斟酒各於位前俯伏跪執盞飲訖俯伏興就位設食行酒至。遍後執事者五收盞徹卓主人與羣老俱復拜位主人四拜羣老拜一坐再至興訖羣老乃出主人送于大门外

鄉飲酒儀

每年孟冬開城府諸道州府郡縣擇吉辰行其禮前一月主人所在官司戒賓擇年高有德才行者其日設主人位於

學堂東壁西向賓二品以上位於西壁東向北上三品以下位於南行東上同品尚齒（若無二品以上則六品以上西壁衆外南行）庶人於庭東西相向北上設酒卓於前楹間近南不陛者酒卓於其前賓以下集到主人出迎于门外（凡賓主行禮皆相者指導）揖讓先入賓乃入衆賓從之至于堂主人在東賓在西賓再拜主人答再拜次衆賓行禮如上儀（衆外就主人位前行禮若庶人在庭行礼主人無答）主人與賓以下皆就位工執琴瑟陛坐於酒卓之南東上奏楽執事者設卓酌酒主人獻賓酢賓主人（衆賓同唯在庭者執事者行酒）觴行五遍訖徹卓賓主皆興司

正出位（位在南行衆賓之後）北向立乃言曰伏惟国家率由
舊章崇尚禮教今茲舉行鄉飲非專為飲食而已
凡我長幼各相勸勉忠於国孝於親内睦於閨门
外比於鄉黨胥訓告胥教誨無或廢墜以忝所生
在位者皆再拜如初賓降出衆賓随出主人送于
门外如常禮
一置應赴飲人籍　一赴飲人年七十以上及官
二品以上者以禮專請之其餘以列位請之七十
以上免拜　一行禮有期而有疾故不能赴者前
期具狀免　一鄉飲酒之設所以尊高年尚有德

與禮讓敢有喧嘩者許揚觶者以禮責之其或因
而失禮者除其籍　一司正以所推服者爲之衆
相者以襲於禮者爲之

鄉射儀

每年三月三日（秋則九月九日）開城府及諸道州府郡縣行
其禮前一日主人（所在官司）戒賓（擇孝悌忠信好禮不亂者）其日設
主人位於壇東西向（學堂近處除地爲壇）賓二品以上坐於
壇西東向北上衆賓三品以下坐於南行東上（若無二品以上則六品以上在西餘外於南行分東西而坐廣開中央）庶人於壇下東
西相向北上設酒卓於壇南近。不陞者酒卓於東

其前乃張侯去壇九十歩賓以下集到主人出迎于門外（賓主行禮皆相者指導）揖讓先入賓乃入衆賓從之至于壇主人在東賓在西賓再拜主人答再拜次衆賓行禮如上儀（衆外就主人坐前庶人在庭行禮主人無答）主人與賓以下皆就座工執琴瑟陞坐於酒卓之南東上奏楽執事者設卓酌酒主人獻賓賓酢主人如常禮（衆賓同推在庭者執事者行酒）酒三遍乃徹卓司射請射于賓賓許司射遂告于主人訖降自西階命弟子納射器司射執弓搢乗矢還陞壇射訖賓主（臨時比耦）搢三挾一以次而射（每發矢皆楽作射必中節）射畢司射命弟子設

觶於酒卓不中者取觶實之𡚁退立卒觶反置于
卓衆賓不中者以次繼飲若主人及二品以上賓
不中則弟子洗觶以進受觶立飲飲遍乃徹觶賓
主皆興行再拜禮如初賓降出衆賓隨之主人送
于門外如常禮
一司射以衆所推服者爲之　一置禮籍請具狀
禮貴除籍相者等事並同鄉飲酒儀
京外官迎送儀
七品以下於五品階下三四品中門內二品中門六
外一品大門外鞠躬六品於三四品五品於三品

並階下鞠躬上官行揖三品以下六品以上於二品三品堂上官同中門內一品中門外鞠躬三品堂上官於一二品從二品於正二品以上從一品正二品於正一品并就階上西鞠躬上官行揖三品以下先至者差等則隱避如四品於三品之類同等則楹前立俟迎則南上送則北上每等準後下同

○外官堂上官於堂上官使臣大門內三品以下使臣中門內鞠躬六品以上於大小使臣大門內七品以下大門外鞠躬并時服議政則公服觀察使約行則朝服迎于五里亭

京外官相見儀

○隔等者（如五品於三品以上）就前拜上官不答（差等則答拜）揖
則隔等者就前揖上官不答（差等則答揖）道遇則下官
下馬上官放鞭過行（差等則下馬相揖）同等者馬上相揖
堂上官則雖隔等并下馬相揖○凡請謁差等者
隱身於堂上官則三品以下就階上西東向七品
以下北向立（每等差後）居末者跪請（三品堂上官及司憲府司諫院則不同）
時請謁書吏傳告就前行禮（應答者先入行禮七品以下則就楹外）○
堂上官於司憲府司諫院官員從優答禮○各衙
門新除官上官則新旧官並公服行相會禮（旧官非應
行禮者不參）常時則只行揖禮○外官堂上官於堂上

使臣從西戶入就前再拜使臣答拜於三品以下
使臣客東主西相對再拜三品以下於堂上官使
臣現身請謁（就階上下同）於三品以下使臣隱身請謁
並從西戶入就前再拜使臣差等則答拜隔等則
不答（下同）七品以下於六品以上使臣現身請謁七
品以下使臣隱身請謁並就前再拜○正一品官
與議政府相會則令錄事入告議政於座前北向
立俟贊成以下隱避正一品官由中門入與議政
一行再拜（從座目）贊成以下就前再拜正一品官答
拜○王子大臣交坐則王子將至正一品官隱避

從一品以下祗迎如常王子入北向立正一品官八一行揖各就座前立大君座稍前從一品以下就前揖王子答揖各就座王子將出從一品以下就王子前揖出就祗送位正一品官與王子一行揖隱避王子乃出○宗學官與宗親相會則三品北四品東五六品西坐定宗親就前重行大君一行二品以上一行三品以下一行無職一行一月拜宗學官一時答拜常時則行揖禮

京外官會坐儀

堂上官會坐則正一品北從一品東二品西三品南議政府方物封裹時執義坐南守執義否無正一品則從一品北二品

東三品西三品以下官則三品北四品東六品以上西七品以下南七品以下於六品以上會處并坐南衙门座次间無三品則四品北六品以上東無四品則六品以上北無六品以上則七品以下並北六曹則從一品與判書並北外方則觀察使節度使並北正三品節度使則東○衙门會坐則一品衙门長官北佐貳官從一品東二品西三品南義禁府則判事北知事東同知事西二品衙門長官北佐貳官從二品東三品西堂下官並異廳坐司憲府則大司憲北執義三東掌令持平西監察異廳品衙门長官北佐貳官四品以上東六品以上西四五品衙门長官北佐貳官六品以上東六品衙

门長官北佐貳官七品以下南凡座次本衙门従職事司外従散官乃受散官者坐實職本品之末○使臣與外官會坐正一品使臣北則従二品以上東三品堂上官西三品以下差後大小外官無座正二品以上使臣北則従二品東三品堂上官差後三品以下又差後外官堂上官西従二品使臣北則三品堂上官東三品以下差後外官堂上官西三品堂上官使臣北則三品以下東外官堂上官西無堂上官使臣則三品以下東外官堂上官西六品以上南無外官堂上官則六品以上使臣如七品以下東外官六品以上

西七品以下南無六品以上使臣則七品以下同

外官六品以上西七品以下南○凡堂上官坐交

椅三品堂上官在南則坐䮕床三品以下繩床奉命使臣椎坐交椅

請臺儀臺觀四方而高者也漢改御史府曰臺堂曰憲臺

各衙門請臺有臺上官衙門則臺上官不參監察至七品以下祗迎

如常六品以上隱避監察陞就拜位六品以上入

就位二品衙門則監察從西其司員從東三品以下衙門則監察從東其司員從西相對

再拜各就座前五七品以下行禮如常各就坐二品衙門則坐於堂下官廳監察西堂下官東三品以下衙門則監察北近東長官北近西試場則從職

次行禮署文案訖當該官及監察封庫六品以上

與監察同揖出避七品以下就祗迎位監察乃出

屬書臺下官與監察交坐諸司儀同但監察先至廳上北向立俟屬書官至在東監察在西一行再拜又與大司六品以上官行相會禮六品以上官出避監察及屬書官坐北七品以下官行礼出避監察及屬書官同行首及臺後官請庫監檢屬書官先出

外官迎觀察使儀

其日設牌於正廳當中南向設教書案於殿牌之前香卓於其前先到使臣有教書使臣以所奉教書安於所館及外官並朝服無朝服使臣常服備青屋龍亭儀仗出迎于遠亭距官门五里教書將至使臣及外官異位鞠躬迎於道左觀察使駐馬若先到使臣有二品以上則下馬執事者以教書

置龍亭中使臣及外官平身外官前導先到使臣随使後行
次金鼓儀仗次鼓吹次香亭次教書龍亭次觀察
使以下随行至官門俱下馬外官由西门入龍庭
西異位重行北向東上儀仗鼓吹入陳如常教書
龍亭由正门入觀察使從之外官東向鞠躬過則
平身北向立龍亭陛執事者捧教書置于案觀察
使随至正廳在東西向立樂作外官皆四拜樂止
凡拜興皆執事者唱亦無樂處不必用樂外官跪執事者三上香外官
俯伏興平身班首陛自西階詣觀察使前東向鞠
躬問上體若何使答曰千歳班首跪興在位者同降復

位樂作四拜樂止禮畢出次使臣入就庭西拜位
樂作四拜樂止出使臣反外官釋朝服以次行相
會禮若大小鎮將在本鎮則備軍儀迎于遠亭視
察使重行則外官以常服迎于遠亭隨行視
察使至後赴任外官無
問上礼已行四拜礼

奉命相遇儀

奉命使臣一從職品序次毋得違越○侍從承召者
與奉命之人不敢抗○外邑客舍巡察使統制使
入東節度使入西軒都事虞候入郎廳房其他使
命視此分等奉命大小使臣道遇香祝下馬鞠
躬奉香祝使臣則不下馬遇御供之物下馬拱立

○奉命及承牌人路過各陵香祝下馬

士冠儀

男子年十五至二十皆可冠必父母無朞以上喪始可行之前期三日主人告于祠堂如祔祭儀（宗子已孤而自冠則自為主人）主人斟酒再拜訖祝跪讀曰維歲次干支幾月干支朔幾日干支某孫某昭敢告于顯某親某官府君某封某氏（各位同一版）某之子某年長漸成將以某月某日加冠於其首謹以酒果用伸虔告謹告（若宗子自冠則云某以某月某日）

戒賓（擇朋友之賢者一人）主人盛服詣其門所戒者出見戒者

起言曰某有子某將加冠於其首願吾子之教之
也對曰某不敏恐不能供事以病吾子敢辭戒者
曰願吾子之終教之也對曰吾子重有命某敢不
從○宿賓　前一日遣子弟以書致辭曰來日某
將加冠於子某之首吾子將莅之敢宿某上某人
答書曰某敢不夙興某上某人

陳設

設盥洗於東階東南以帟幕為房於廳事之
東北或廳事無西階則以堊畫而分之○陳冠服
厥明夙興陳三加之服於房中卓上東領北上初
深衣大帶履再加皂衫革帶鞋三幱衫帶靴　並實櫛箱盛梳網巾又用卓子

設酒注盞盤脯醢楪於其北冠笄巾帽子幞頭若無巾帽子幞頭則代用桯冠笠子儒巾各盛于盤蒙以帕以卓子陳於西階下執事者一人守之設冠席於阼階上之東少北西向衆子則少西南向

迎賓　主人以下盛服主人就阼階下少東西向子弟親戚在其後北上儐者主人擇子弟親戚習禮者為之立於門外西向將冠者雙紒四揆衫無則代以常服勒帛采履在房中南面若宗子自冠則就主人之位賓及贊者賓自擇子弟親戚習礼者為之俱盛服至門外東面立贊者在右少退儐者入告主人主人出迎左西向再拜賓答再拜主人揖

（作揖）贊者贊者報揖主人揖（揖擧）賓請行賓贊從之入門介庭而行揖讓而至階又揖讓而陞主人由阼階先陞少東西向賓由西階繼陞少西東向贊者盥帨由西階陞立於房中西向儐者鋪席于東階上之少北西向（家子少西南向）將冠者出房南面向席贊者取櫛箱賓于席左立於將冠者之左賓揖（揖擧）將冠者即席西向跪贊者進席前東向跪櫛髮合紒（包網巾）與少北南向立

初加賓乃降主人亦降賓盥畢主人揖（揖擧）陞復位（宗子自冠則主人不降餘并同）執事者以冠巾盤進賓降階一等

受之正容徐詣將冠者前祝曰(吉月令日始加元服棄爾幼志順爾成德壽考維祺以介景福)乃跪加冠(冠緇布)贊者代笄之又以巾(幅巾)跪進賓受加之興復位冠者興賓揖(揖擧)冠者適房易服(服深衣加大帶納履)出房南面立(末卽席)〇再加賓揖(揖擧)冠者卽席跪執事者以帽子(笠子)盤進賓降二等受之詣冠者前祝曰(吉月令辰乃申爾服謹爾威儀淑愼爾德眉壽萬年享受胡福)乃跪加帽子興復位冠者興賓揖(揖擧)冠者適房易服(服皂衫革帶繫鞋)出房立〇三加賓揖(揖擧)冠者卽席跪執事者以幞頭盤進賓降沒階受之詣冠者前祝曰(以歲之正以月之令咸加爾服兄弟具在以成厥德黃耈無疆受天之慶)贊

者徹帽賓跪加幞頭巾軟興復位冠者興賓揖揖擧冠

者適房易服服襴衫鞓帶納靴執事者徹櫛箱帽子入房

醮

儐者設席于堂中少西南向衆子則仍故席冠者出房

立贊者酌酒于房中出立于冠者之左賓揖揖擧冠

者即席立贊者奉盞盤授賓賓受之詣醮席北向

祝曰旨酒既清嘉薦令芳拜受祭之以定爾祥承天之休壽考不寧冠者再拜陞

席受盞立賓復位東向答再拜贊者以脯醢楪自

房中出冠者進席前跪左手執盞右手受脯醢楪

寘于席前祭酒于地興就席末跪啐酒斂興降席

授贊者盞執事者徹脯醢楪冠者南向再拜賓東

向答。拜再冠者西向拜贊者在賓左東向少退答拜○字冠者賓降階東向主人降階西向冠者降自西階少東南向賓祝曰禮儀既備令月吉日昭告爾字爰字孔嘉髦士攸宜宜之于嘏永受保之字之曰伯某父仲叔季唯所當冠者對曰某雖不敏。不敢夙夜祗奉賓或別作辭命以字之之意亦可再拜賓不答禮畢賓揖揖擧主人曰威禮既成請退主人揖揖擧賓曰某有薄酒醴從者賓辭曰某不敢當主人請曰姑少留賓曰敢不從命賓主對揖揖作賓出就次

冠者見于祠堂如初告儀但不用祝告曰某之子某今日冠畢敢見冠者進立

於西階間再拜降復位○冠者見于尊長 父母堂中南面坐諸叔父兄在東序諸叔父南面諸兄西面諸婦女在西序諸叔母姑南向諸婦嫂東向冠者拜 再拜 父母父母為之起冠者就東西序每列再拜應答拜者答

禮賓 主人至客次迎賓主人先行賓從之價贊隨至堂階揖讓而陞 如初 賓主各就位主人拱手向賓曰某之子加冠賴吾子教之敢謝再拜賓答再拜主人謝贊者再拜 若卑幼則揖之 贊者答再拜主人先陞席賓次陞贊價皆陞坐主人酬酒獻賓賓酢之賓

主各酬兩爵行酒進饌執事者以盘奉幣多少隨宜賓贊有差進主人主人受以獻賓賓受以授從者賓謝主人再拜主人答再拜以次奉幣獻贊贊者儐者謝再拜主人答再拜○送賓賓出主人送之大门外俟賓上馬歸賓俎冠者遂見于鄉先生及父之執友冠者拜先生執友皆答拜若有誨之者則對如對賓之辭且拜之

士昏儀

男子年十六至三十女子年十四至二十身及主昏者無朞以上喪乃可成昏

納采　主人具書曰某郡姓某氏某官執事伏承尊

慈不鄙寒微曲從媒議許以令愛既室僕之男某茲有先人之禮謹專人納采伏惟尊慈俯賜鑒念不宣某年月日某郡姓某白丞禮儀書式云時維孟春雅候多福某之子某年已長成未有伉儷謹行納采之禮伏惟照鑑不宣夙興告于祠堂如告昼儀但改我詞云某之子某年已長成未有伉儷已儀娶某官某郡姓名之女今日納采不勝感愴乃使子弟為使者如女家主人出迎使者致辭曰吾子有惠既室某也某之某親某官有先人之禮使某請納采以書授主人主人對曰某之子若妹姪孫惷愚又不能教若姑娣則不云此六字吾子命之某不敢辭乃受書北向再拜使者避不答拜使者請次主

人奉書告于祠堂如儀（祝詞云某之第幾女年漸長成已許嫁某官某郡姓名之子今日納采不勝感愴）出迎使者陞堂授以復書曰某郡姓某白某官執事伏承尊慈不棄寒陋過聽媒氏之言擇某之第幾女作配令似弱息惷愚又不能教既辱采擇敢不拜從伏惟尊慈特賜鑒念不宣年月日某郡姓某白（五禮儀復書云某御姓名奉書海書納采之禮某之女惷愚又不能教今承尊命不敢辭伏惟照鑑不宣年月日）使者受之請退主人以酒饌禮使者使者復命○納幣（幣用紬或布二品以上云三纁）二（三品以下反庶人云纁各一）主人夙興遣使（若路遠或有故則納采納幣同日因使）如女家女家受書復書禮賓使者復命並同納

采之儀但不告廟使者致辭改采為幣主人對曰吾子順先典既某重禮某不敢辭敢不承命

親迎前期一日女家使人張陳其婿之室衾褥用綿紬木綿其房席帳幔等物婿家備陳其日婿家於室內設席兩位東西相向婿席在東婦席在西又設拜席於座之南酒卓於內室楄南置兩盞巹於其上女家設次于外初昏婿盛服主人告于祠堂如納采儀祝詞云某之子某將以今日親迎于某官某郡某氏不勝感愴訖以卓設酒尊盞於堂上父坐於堂之東序西向設婿席於西北南向婿陞自西階立於席西南向執事者斟酒詣婿席前婿再拜陞席南

向受盞跪祭酒興就席末跪啐酒興降席授盞又
再拜進詣父座前東向跪父命之曰往迎爾相承
我宗事非宗子之子則改宗事為家事勉率以敬若則有常壻曰
諾惟恐不堪不敢忘命俯伏興出乘馬以二燭前
導至女家大門外下馬入俟于次主人告于祠堂
如納采儀祝詞云某之第幾女將以今日歸于某官某郡姓名不勝感愴女盛飾
姆相之以出父坐於東序西向母坐於西序東向
設女席於母座之東北南向執事者醮以酒如壻
禮出入出迎壻于門外揖讓以入壻執鴈生鴈左首以色
繒交絡之無則刻木為之以從至于廳事主人陞自東階西向

五婿陞自西階北向跪寘鴈于地侍者受之婿俯伏興少退再拜降自西階姆導女出於母左父起命之曰敬之戒之夙夜無違舅姑之命母送至西階上爲之整冠斂帔命之曰勉之敬之夙夜無違爾閨门之禮諸母姑嫂姊送之于中门之內爲之整裙衫申以父母之命曰謹聽爾父母之言夙夜無愆姆奉女出婿遂出中门女從之婿舉轎簾以俟姆辭曰未教不足與爲禮乃乘轎以二燭前導婿乘馬先行女次之至其家導婦以入揖婦就席婦再拜婿答拜揖婦就座從者設饌果饌品随宜從者

斟酒婿婦祭酒舉殽各以殽少許置于卓子上空處又斟酒婿婦舉飲又取巹酌酒婿婦各飲徹饌婿出就他室姆與婦留室中婿復入脫服婦從者受之婦脫服婿從者受之燭出

婦見舅姑 明日舅姑坐於堂上東西相向各置卓於前婦盛飾進入於阼階下北向四拜陞奠棗栗盘於卓上舅撫之侍者以入婦降又拜詣西階下北向四拜陞奠腶脩盘姑舉以授侍者婦降又拜舅姑禮之如醮女之儀婦見諸尊長如見舅姑之禮惟再拜○婦見祠堂 三日主人以婦見于祠堂

如子冠而見之儀但告詞曰子某之婦某氏被見婦四拜○明日婿往見婦之父母

士表禮

初終

疾病遷居正寢內外安靜以俟氣絕男子不絕於婦人之手婦人不絕於男子之手侍者以新綿置口鼻之上以為候（綿不搖動則是氣絕）既絕乃哭○復侍者以死者之上服常經衣者左荷之陞自前榮（屋翼也）當屋履危左執領右執腰北面招以衣三呼曰某人復（男子稱名婦人稱字或稱官封或依常時所稱）畢卷衣降覆尸上男女哭擗無數楔齒用角柶綴足用几○立

喪主（凡主人謂長子無則長孫承重以奉饋奠）主婦（謂亡者之妻無則主喪者之妻）○易服不食○妻子婦妾皆去冠及上服被髮男子扱上衽徒跣餘有服者皆去華飾（為人後者為本生父母及女子子已嫁者皆不被髮徒跣）諸子三日不食（期九月之喪三不食五月三月之喪再不食食親戚隣里以糜粥以食之尊者強之少食可也）○治棺　護喪命匠擇用松板為棺（高廣長短據小斂裁定）棺低合縫處用漆和以真末彌之又於地板左右各設二衽（即小腰俗彌銀釘）又備天蓋兩衽待大斂用之松脂和以油蠟溶瀉於棺內合縫處用松瀝或全漆漆其外或以松脂依末均鋪於內外以鐵物烙之使溶入木理用墨繪

或紙塗其內四方反蓋大夫則別以綠綾貼四角

○訃告于親戚僚友護喪司書為之發書

襲

執事者陳襲衣于堂前東壁下卓上西領南上設椸於帷外布褥席及枕先布大帶深衣或公服直領衣女喪圓衫或蒙頭衣長襖褡護裏肚袍襖女喪皆用裳汗衫袴單袷勒帛襪於其上又以箱盛網巾黑繒為之幅巾用黑繒或皂紬充耳二用新綿如棗核大所以塞耳者瞑目一用緇帛裏纁方尺二寸充之以絮四角有繫所以覆面者握手二用玄帛裏纁長尺二寸廣五寸三分其長取中央四寸從兩过各裁入一寸前約之充之以絮兩端各有繫所以裏手者履二用黑紬置于襲林之東北侍者設汁浴牀於尸前縱置之布褥席

及桃遷屍其上南首覆以衾施屏執事者以帷障
臥內陳巾櫛（沐巾一浴巾二）侍者以潘及湯各盛于盆入
主人以下皆出帷外北向侍者以潘沐髮櫛之哭
晞以巾束髮又以湯抗衾而浴拭以巾翦手足爪
盛于小囊（俟大斂納子棺中）遂著明衣（單衣）以方巾覆面以
衾覆之其沐浴餘水并巾櫛棄于坎（先掘坎于屏處潔地）沐
浴將畢舉襲狀入置浴狀之西遷屍於其上乃襲
（皆右衽）但未著幅巾深衣履以衾侍者徹浴狀從覆
尸狀置堂中間南首乃施屏○奠執事者設饌
卓祝盥手洗盞斟酒奠于尸東當肩巾之○為位

哭　侍者設主人以下麁服三年者位籍以藁期
功以下位籍以席以服次爲序主人以下俱就位
俯伏哭○含　執事者用真珠三枚實于小箱米
二升以新水淅令精實于盌主人哭盡哀左袒自
前扱於腰之右盥水執箱以入侍者一人挿匙于
米盌執以從徹枕主人就尸東西向跪舉巾以匙
抄米實于尸口之右并實真珠一枚又於左於中
亦如之訖主人襲所袒衣復位侍者設枕如初去
巾加幅巾充耳設瞋目納履卒襲深衣結大帯設
握手乃覆以衾主人以下哭盡哀○靈座　執事

者設倚卓於屍南結白絹為魂帛置倚上先置遺衣上置魂帛設香爐香盒盞注酒果於卓。侍者設櫛頮奉上養之具皆如平生○銘旌 以絳帛為銘旌廣終幅長八尺六品以下七尺書曰某官某公之柩無官則隨其生時所稱以竹為杠如其長有趺立於靈座之右

小斂

厥明死之明日執事者陳小斂衣衾于堂東壁卓上擇死者所有之衣隨衣用之衾用複設小斂床於帷外鋪薦席及枕先布絞於其上橫者三在下縱者一在上皆以細布析其兩端為三橫者取足以周身相結縱者取足以掩首至足而結於身中次鋪衾次鋪散衣或顛或倒但取方正惟上衣不倒執事者遷

襲前於靈座西南（俟設新奠乃去之凡奠倣此）侍者遷尸于小斂床上先去枕而舒絹疊衣以籍其首仍捲兩端以補兩肩空處又捲衣夾其兩脛取其方正然後以餘衣掩尸左右衽不紐裡之衾以而末結以絞（禮卒斂為是）別覆以衾侍者撮襲床從尸床堂中故處乃施屏主人主婦憑尸哭盡哀（主人西向主婦東向）男子斬衰者袒括髮（用麻繩撮髮）齊衰之下至同五世祖者祖免于別室（齊衰以下去帽着頭巾加免於其上）婦人髽于別室（用麻繩而髽）○奠　執事者設饌卓（饌品如襲奠）香爐香盒并燭於其前祝盥手詣香案前北向跪焚香斟酒奠之

主人以下哭盡哀代哭不絶聲

大斂 厥明（小斂之明日）役者陞棺於堂中執事者鋪秫灰於棺中使極均平次鋪厚白紙次下七星板次鋪褥席陳大斂衣衾于卓上（衣無常數衾用複）遷靈座反小斂奠於旁側侍者先布絞之橫者五於棺中（用布二幅裂為六片而用五也）次布絞之縱者三於其上（用布一幅裂為三片）次衾次上衣次散衣各盡其裔於四外侍者去小斂覆衾掩首結絞先結縱者次結橫者（若已卒斂則無此節）共舉尸納于棺中又揣其空闕處卷衣塞之務令充實收衾先掩足次掩首次掩左次掩右結絞主

入主婦憑哭盡哀婦人退入幕中乃召匠加蓋下釘（殺祖則不用釘）徹床覆柩以衣（即俠衾）復設靈座旌如初設靈床於柩東其床帳薦席屏枕衣被與櫛之屬皆如平生○奠（如小斂奠儀）主人以下各歸喪次止代哭者

成服　厥明（大斂之明日）五服之親各服其服入就位哭盡哀相弔如儀乃奠（如大斂奠儀）主人及兄弟始食粥（盡妻妾及期九月者疏食水飲不食菜果五月三月者飲食酒食肉不如寢樂）

○其服之制一日斬衰三年○子爲父（女在室及嫁反在室同）○嫡孫父卒爲祖父曾高祖父承重者○父爲嫡

子當為後者○婦為舅　夫承重則從服　夫為

入後則從服○妻為夫○為人後者為所後父○

為所後祖承重曾高祖同○妾為君○為君之父

○二月齊衰三年○子為母○庶子為其母為父後則降

○嫡孫父卒為祖母曾高祖母承重子○為繼母

○為慈母○婦為姑　夫承重則從服○母為嫡

子當為後者○繼母為長子○妾為君之長子○

為君之母

○齊衰杖期○子父在為母○嫡孫父卒祖在為祖

母○為嫁母出母為父後則無服○為父卒繼母嫁而已

從之者○為妻父在則不杖○婦為舅在為姑承重及為後同
○齊衰不杖期○孫為祖父母女雖適人不降庶子之子
○為父之母為祖後則不服○為伯叔父母○為兄弟○為
衆子母同○為兄弟之子○為姑姊妹女在室及適
人而無夫與子者○為嫡孫曾玄孫當為後者祖母
同○舅姑為嫡婦○女適人者為其父母○適人
而無夫與子者為其兄弟姊妹及兄弟之子○適
人者為兄弟之為父後者○嫁母出母為其子○
為夫兄弟之子○繼母嫁而為前夫之子從己者
○妾為女君○為君之衆者○為人後者為其本

生父母○為所後祖父母○父母為嫡子同制
齊衰五月○曾孫為曾祖父母女適人者不降○為人後
者為所後曾祖父母
齊衰三月○玄孫為高祖父母女適人者不降為人後
者為所後高祖父母
三曰大功九月○為伯叔父之子○為衆孫男女祖母同○為衆子婦母同為兄弟子之婦○婦為夫
之祖父母○為夫之伯叔父母○為夫兄弟子之
婦○為人後者妻為本生舅姑○祖母為嫡孫同制
四曰小功五月○為從祖父母從祖祖姑祖祖之兄弟

及妻及姊妹○為從祖父母從祖姑父之從父兄弟及妻及姊妹○

為從祖兄弟姊妹再從兄弟姊妹○為兄弟之孫○為從

父兄弟之子○為外祖父母母之父母○為舅母之兄弟○

為從母母之姊妹○為甥姊妹之子○為同室異父之兄弟

姊妹○為嫡孫及曾玄孫之當為後者之婦其姑在則

否祖母同○為兄弟之妻○母出則為繼母之父母兄

弟姊妹○女為兄弟姪之妻已適人亦不降○婦為夫之

兄弟之孫○為父從兄弟之子○為父之兄弟○

為夫之姑姊妹適人者不降○為夫兄弟之妻○為人

後者為所後之外祖母父

○五曰緦麻三月○爲族曾祖父母族曾祖姑曾祖之兄弟及妻及姊妹○爲兄弟之曾孫○爲族祖父母族祖姑祖之從父兄弟及妻及從父姊妹○爲從父兄弟之孫○爲族父母族姑族祖父之子及妻及女○爲從祖兄弟之子○爲族兄弟姊妹三從兄弟姊妹○爲曾孫玄孫同祖母○爲舅之妻

制国○爲從母兄弟姊妹從母之子○爲外孫同祖母爲外兄弟姑之子○爲內兄弟舅之子○爲庶孫婦同祖母

○庶子爲父後者爲其母其母之父母兄弟姊妹則無服○士爲庶母父妾之有子者○爲乳母○爲兄弟孫之婦○爲從父兄弟之子之婦○爲妻之父母妻亡而別娶同○爲婿○

為[男生]○。為外孫婦[祖母同]○為從父兄弟之妻婦[国制]○為
○女為姊妹之子婦○婦為夫兄弟之曾孫○為
夫從兄弟之孫○為夫從祖兄弟之子○為夫之
曾高祖父母○為夫之從祖祖父母從祖祖姑○
為夫兄弟孫之婦○為夫從祖父母從祖姑○為
夫從父兄弟子之婦○為夫從父兄弟○為夫從
父兄弟之妻○為夫之外祖父母○為夫之從母
及舅○為夫之從父姊妹[適人不降]○為夫之所後曾
高祖父母[國制]○為人後者為本生外祖父母○父
○適人之者為從父兄弟之[報服]妻○為同爨

○殤服　凡爲殤服以次降一等年十九至十六爲長殤十五年十二爲中殤十一至八歲爲下殤應服期者長殤降服大功九月中殤七月下殤小功五月應服大功以下以次降等不滿八歲爲無服之殤哭之以日易月生未三月則不哭也男子已娶女子許嫁皆不爲殤

○降服　凡男爲人後女適人者爲其私親皆降一等私親之爲之也亦然外親雖適人不降兩男各爲人後不再降兩女各出不再降（凡妾爲其私親則如衆人）

心喪三年○父在其母（嫡母繼母同）○嫡祖母在爲祖

母曾高祖母同○為出母嫁母○庶子為父後者為其母○為師○婦舅在為姑夫承重及所後同○為夫之本生父母及嫁母出母同○庶子為父後者之妻為其夫所生母○為人後者為本生父母所後父在為母所後承重祖在為祖母曾高祖母同

○斬衰服制度用指尺裁製之降又當量其人長短肥瘦以為度用極麤生布旁及下際皆不緝衣縫向外裳縫向内○衣用布二幅布狹則連幅各長四尺四寸中屈為兩葉長二尺二寸前後四葉當肩處横裁八四寸分摺向外各加兩肩上以為左右避領其前後左右虛處各方四寸即闊中也○袂二幅長同衣身袪一尺二寸

○加領別用布長一尺六寸濶八寸縱摺而中分之其下一半兩端各裁斷方四寸除去不用只留中間八寸以加後之濶中其上一半全一尺六寸不裁以布之中間從項上分左右對摺向前垂下以加於前之濶中○袷用布一條長一尺六寸廣一尺四寸分作三條二條疊縫於領以加於前濶中一條摺爲二重加於後濶中並加領乃三重也○帶下尺用縱布高一尺上屬於衣横繞於腰○衽用布三尺五寸上下各留方一尺上於左旁裁入六寸下於右旁裁入六寸相望斜裁左右相

當綴於衣兩旁垂之向下（斬衰衽前掩其後 齊衰衽後掩其前）○衰長六寸廣四寸綴於左衿之前當心處○負版方尺八寸綴於領下當背垂之○衣繫四條綴於內外衿使相掩○裳前三幅後四幅前後不連每幅作三㡇長短隨宜○中衣制同深衣（雖斬衰以布緣邊）○冠紙糊為材廣三寸長足跨頂前後裹以布為三㡇向右用麻繩為武從額上至頂後交過各至耳邊結之屈冠兩頭入武內向外反屈之縫於武武之餘下垂為纓○首絰用有子麻兩股相交長一尺七八寸圍則九寸（齊衰七寸大功五寸 小功四寸緦三寸）麻本在

左泝額前圍之以其末加於本上齊衰以下麻本在右末繫本下
以細繩爲纓齊衰以下用布○腰絰麻同上兩股相交其
圍七寸齊衰五寸大功四寸小功三寸緦二寸兩頭各存麻本用細
繩結之通長七八尺又於圍腰相結處各綴細繩
齊衰以下用布以備相結大功以上散垂長三尺至成服乃絞於殯後散垂卒哭乃絞小
功以下及年五十者及婦人初即絞之○絞帶用麻一條長十八九
尺中屈爲兩股各一尺結爲彄手能合其餘爲後
一條泝左圍腰以其右端穿兩股間而反押於右
通長八九尺○杖竹杖高齊心本在下○屨菅屨
無則代以藁○孝巾着於衰冠下

○齊衰用次等麤生布衣裳制與斬衰同但緝邊冠武以布爲之杖制桐上圓下方絞帶用布夾縫之納廣四寸綴右端爲彄通長七八尺餘並見斬衰條

○婦人服制布斤數及裁制並同男子○大袖長至膝袖二尺二寸長衫即本國○長裙右六幅交裁爲十二幅縣以爲之其長拖地○蓋頭用稍細麻布凡三幅長與身齊並斬衰不緝边齊衰緝边○首絰腰絰絞帶杖並同男子

○大功言布之功麤大用服制並同齊衰但用布稍熟衣無衰負版辟領

○小功言布之用功細小也服制並同大功但用布稍熟細冠厭向左首經無纓

○緦麻細絲也治其縷細如絲也服制並同小功但用布極細熟腰首經熟麻

○童子服制八歲以上乃為成服並同長子但無巾絰堂室嫡子冠而杖雖稚必弁以襄抱之

○侍者服制士無臣故僕隷等為之孝巾環絰腰絰制如絞帶而其圍稍細生布衣制如中衣

朝哭 每日晨起主人以下皆服其服入就位哭侍者設盥櫛之具于靈床側○朝奠 奉魂帛出就

靈座然後執事者設蔬果脯醢祝盥手焚香斟酒

主人以下再拜哭盡哀 上食（如朝奠儀） 夕奠（如朝奠儀）

○朝奠（日出） 夕奠（逮日） 夕哭 主人以下奉魂帛入就靈床

哭盡哀 朝夕之間哀至則哭於喪次有新物則薦

○之如上食儀 朔望奠（俗節別節同朔望若值別奠則只行別奠）於朝

飯羹（朝上食）不當復設

奔喪 如聞父母之喪以哭答使子又哭盡哀問故

又哭盡哀易服（裂布爲四角白麻布衫絰帶）遂行日行百里不

以夜行道中哀至則哭望其州境其縣境其城其

奠設肉魚麵米食羹飯各一器如朝奠之儀（朔奠已設）

家皆哭（家不在城望其鄕哭）八門詣柩前哭再拜再變服就

位哭後日日成服若未得行則為位不奠（若喪側無子孫則此中設奠）第四日成服在道至家皆如上儀若既葬

則望墓哭至墓哭拜如在家之儀

弔

凡弔皆素服奠用香燭酒果賻用錢帛具刺通

名入哭奠訖乃弔而退

治葬

大夫三月士踰月前期擇地之可葬者擇日

開塋域主人既朝哭帥執事者於所得地立標擇

遠親或賓客告后土祝曰（維歲次某年月朔日姓名敢昭告于土地之神今為某官姓名營建宅兆神其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢祗薦于神尚饗）遂穿壙作

○灰隔○刻誌石 用石二片盖底具刻書以青俗用磁誌

○造明器 筐一盛遣奠餘脯脩五盛五穀甖三盛酒醯醢 雖不用可也 ○大轝制見五禮儀○翣以木為匡如扇而方兩角高廣二尺高二尺四寸用周尺衣以白布柄長五尺 黼翣畫黼 黻翣畫黻 畫翣畫雲氣其緣皆為雲氣皆畫以紫之 黼翣唯諸侯用今擬大夫用黻翣二雲翣二士用雲翣二 作主 用栗趺方四寸厚一寸二分鑿之洞底以受主身身高尺二寸博三寸厚一寸二分剡上為五分為圓首寸之下勒前為頷而判之四分居前八分居後頷下陷中長六寸廣

一寸深四分合之植於趺下齊竅其旁以通中圓
徑四分居三寸六分之下下距趺面七寸二分以
粉塗其前面用周尺○遷柩發引前一日因朝奠
祝斟酒訖跪告曰今以吉辰遷柩敢告主人以下哭盡哀再
拜○朝祖　祝跪告曰請朝祖祝以箱奉魂帛前行
詣祠堂前執事者奉倚卓次之銘旌次之役者舉
柩次之主人以下男女哭從至祠堂前執事者先
布席役者致柩於其上北首而執事者出役靈座
於柩西主人以下立哭盡哀若又夾狹隘難於遷轉以魂帛代柩則荷
卓前行銘旌次之魂帛又次之至
祠堂前置魂帛箱於席上北向　遂遷于廳事祝

跪告曰請遷柩于廳事奉魂帛導柩主人以下男女哭從

詣廳事役者置柩于席上南首設靈座于柩前南

向若停柩之處卽是廳事則略移動可也主人以下就位哭自後至

發引乃代哭不絶聲親賓致奠賻如祔葬儀○陳

器方相二在前四品以上四目爲方相五品以下兩目爲魌頭次明器

次銘旌次功布以灰治布三尺爲之執以指麾役者次靈車奉魂帛香火

次大轝轝旁有翣使人執之○祖奠日晡時設祖奠祝斟

酒訖跪告曰轝旁有翣之禮靈辰不留使人執之車式道祖道餘如朝奠儀

遣奠厥明轝夫納大轝於中庭執事者徹祖奠

祝跪告曰今遷柩就轝敢告役夫遷柩就轝乃載以索維

之令極牢實主人從柩哭降視載婦人哭於帷中執事者設靈座於柩前南向乃設遣奠祝斟酒訖跪告曰（靈輀既駕往卽幽宅載陳遣禮永訣終天）餘如祖奠儀執事者徹脯納筐中遂徹奠祝奉魂帛升車焚香别以箱盛主置帛後守舍者哭辭盡哀再拜而斂○發引柩行方相前導如陳器之叙主人以下哭步從途中遇哀則哭若墓遠則每舍設靈座於柩前朝夕哭奠食時上食夜則主人兄弟皆宿柩旁親戚共守衛之○臨壙奠　執事者先設靈幄於墓道西南向（有倚卓）方相至以戈擊壙四隅明器等至陳

於壙東南北上靈車至祝奉魂帛就握座置箱置
帛後遂設奠而退柩至執事者脫載置壙南席上
北首取銘旌去杠置柩上乃縣窆先用木杠二縱
置於壙口左右當灰隔上不令搖動又用木杠四
橫置長杠之上又用杠二橫置於灰隔上乃用索
二條繞柩兩頭舉安於橫杠上正其四旁然後以
索兩端繞於縱置長杠每一頭二人執引(一人近長杠一人在索端)
乃去橫杠一時齊聲漸〻放至灰下隔上橫
杠抽索去之別摺細布兜柩底去杠均力下之便
不抽出乃截其餘棄之再整柩衣銘旌令平正倚

翣於壙內兩廂黻翣在上畫翣在下主人奉玄纁各長八尺置柩旁再拜稽顙在位者皆哭盡主人以玄纁授祝再拜祝奉以奠於柩東上玄下纁哀乃盖椁無椁則用橫帶以灰三物伴句者以酒灑而躡宲之倍於四方之厚乃宲土而漸築之柌土地於基左如前儀祝祠但改營建宅兆為窆茲幽宅實土及半乃藏明器於便房以板塞其門下誌石復宲以土而堅築之○題主　宲土將畢執事者設卓子於靈座東南置硯筆墨祝盥手出主卧置卓上使善書者盥水西向立先題陷中曰故某官某公諱某字某第幾神主粉面曰顯考某官封謚府君神

主母則曰故某封某氏粉面曰顯妣某封某氏無官封則以生時所稱為稱其下左傍

曰孝子某奉祀題畢祝奉置靈座藏魂帛於箱中

以置其後設奠祝斟酒訖跪讀祝文曰維歲次干

支幾月干支朔幾日干支孤子母喪稱哀子俱亡則稱孤哀子承重

稱孤孫哀孫孤哀孫下皆倣此卒哭後祔祭始稱孝子某敢昭告于顯考某

官封諡府君母則云妣某封某氏承重祖考妣曰告伯叔父母則云從子某敢昭告于

題伯父題伯母叔父母同告兄云弟某敢昭告于

題兄告嫂云某敢昭告于顯嫂告妹云弟某敢昭

告子顯妹妻云夫某昭告于亡室告弟云兄告子

于弟某告。云父告子子某姪孫及餘親皆倣此告

○無男主而婦祭舅姑者云新婦某氏敢昭于告

顯舅顯姑妻祭夫曰主婦某氏敢昭告于顯辟某官府君

形歸窀穸神返室堂神主既成伏惟尊靈告早幼則但云

惟靈舍舊從新是憑是依畢懷之主人以下再拜哭
盡哀祝奉神主升車魂帛箱在其後箱當用韜櫝執事
者徹靈座遂行主人以下哭從留子弟一人監視
實土以至成墳高四尺返哭　主人以下奉
靈車在塗徐行哭望門即哭至家哭祝奉神主入
置于靈座櫝之魂帛箱置主後主人以下詣靈座
前哭盡哀有弔者拜之如初期九月之喪者飲酒
食肉不與宴樂小功以下大功異居者可以歸

虞祭葬之日日中而虞或墓遠則於所館行之不出是日主人以下皆沐浴執
事者陳器具饌祝出神主于座主人以下皆入哭

主人盥帨詣靈座前焚香再拜執事者盥帨帨一
人開酒實于注立於主人之右一人奉盞盤立於
主人之左皆跪執注者授注主人主人斟酒於盞
以注授執事者左取盤右執盞酹之茅上以盞盤
授執事者與再拜復位祝進饌先設蔬果匙筯盛盤進匙進炙肉炙肝麵食奠于羹飯果居外蔬居果內魚肉奠于蔬之內魚東肉西炙肝奠于魚肉之中麵食奠于肉西米食奠于魚東羹奠于魚之肉飯奠于肉之肉盞盤奠于飯羹之中匙筯奠于飯之西醋楪奠于羹之東初獻主人執注北向立執事者取靈座前盞
盤立於主人之左主人斟酒反注詣靈座前跪執
事者跪進盞盤主人受盞三祭于茅上執事者受

盡頃于故處祝跪於主人之右西祝讀祝曰顯闕同則日月不居奄及初虞夙興夜處哀慕不寧改告子云悲念
相續心焉如燬兄告弟云悲痛猥至情何可處芇
告兄云悲痛無已至情如何夫告妻云悲悼酸苦
不自勝堪謹以告子弟妻則云茲以清酌庶羞哀薦祫事告兄云薦此祫事告子弟妻則云康此祫事尚饗畢祝興主人哭少頃哭至再
拜復位亞獻主婦也為之終獻兄弟之長或長男為之並初初獻儀由無祝侑食執事者執注就添盞
中酒扱匙飯中西柄正筯主人以下出祝闔門如食間祝啓
門進當門北向噫歆三聲作陵辭者三而乃啓門
主人以下入哭執事者點茶代水以祝西向告利

成斂主亞之主人以下哭再拜盡哀止祝捐祝文焚之徹饌祝取魂帛埋於屛處潔地若路遠於所館行禮必須三虞後至家埋之罷朝夕奠朝夕哭哀至哭如初遇柔日再虞乙丁己辛癸為柔日禮如初虞惟前期一日盡器具饌厥明夙興設饌質明行事祝詞改初虞為再虞祫事為虞事若墓遠途中遇柔日則於所館行之遇剛日三虞甲丙戊庚壬為剛日禮如再拜惟祝詞改再虞為三虞為成事虞事若墓遠途中遇剛日且闕之須至家而行也家

卒哭

卒哭三虞後剛日卒哭前期一日陳器具饌厥明設蔬果酒饌並同虞祭惟更取井花水充玄酒出主入哭降

神並同虞祭惟主人主婦進饌初獻同虞祭惟祝詞改三虞為卒哭讀祝於主人之左亞獻終獻侑食闔門啓門辭神徹饌並同虞祭惟東向告利成自是朝夕之间哀至不哭猶朝夕哭主人兄弟疏食水飲不食菜果寢席枕木

祔

卒哭明日而祔卒哭之祭既徹主人以下沐浴櫛髮剪爪陳器具饌並同卒哭設亡者祖考妣位於祠堂之中或廳事南向設亡者位於其東西向母喪則不設祖考位厥西明設蔬果酒饌主人以下哭於靈座前詣祠堂奉神主出置于座還奉新主人祠堂主人以下哭從至门止哭叅神再拜參祖考妣降神進饌並同虞祭初獻先詣祖考妣前次詣

亡者前讀祝於主人之左告祖考妣祔父則云孝孫某謹以請酌庶羞適于顯
曾祖考某官府君躋祔孫某官祔母則云顯曾祖妣某封某氏躋祔孫婦某封某氏尙饗○告亡者
父則云孝子某哀薦祔事于顯考某官府君適于顯曾祖考某官府君母則云哀薦祔事于顯妣某
封某氏適于顯曾祖妣某封某氏尙饗○若主人非宗子則宗子主祭告亡者不用哀字亞獻
終獻侑食闔門啓門辭神並同卒哭祝奉酒各還
故處先納祖考妣神主次納亡者神主主人以下哭涎盡哀止
慰人父母亡疏慰嫡孫承重者同某頓首再拜言降等止云
頓首平交云頓首言不意凶變亡者官尊云邦國不幸先某位無官云先
府君某云先某封無封云先夫人○承重則云尊祖考某位尊祖妣某封奄棄榮養
亡者官尊云奄捐館舍若生者無官云奄違色養承訃驚怛不能已已

伏惟（降等云緬惟）孝心純至思慕號絶何堪居日月
流迈遷踰旬朔（已葬云遷經衰奉卒哭小祥大祥禫除名）隨其時哀
痛奈何罔極奈何不審自罹荼毒（父在母E云夏苦）
氣力何如（平交云何似）伏乞（平交云伏願降等云惟冀）強加饘粥
（已葬云疏食）俯從禮制某役事所縻（在官則云職業有守）末由奔
慰其於憂慼無任下誠（平交以下云未由奉慰悲係增深）謹奉
疏狀（平交云狀）伏惟鑑察（平交以下去此四字）不備謹疏（平交云不宣謹）
年月日某位姓某疏上（平交云狀）某官大孝（E母
云至孝）苫前（平交以下云苫次日月遠云哀前平以下云哀次交）○封安疏
○上某官大孝苫前姓某謹封　重封同

○答疏（嫡孫承重者同）某稽顙再拜言（降等云言）某罪逆深

重不自死滅禍延先考（母云先妣承重則祖考云先祖考祖母云先祖妣）

攀號擗踊五內分崩叩地叫天無所逮及日月不

居奄踰旬朔（隨時同前）酷罰罪苦（父在母亡云偏罰罪深）無望生

全即日蒙 恩（平交以下去此四字）祗奉几筵苟存視息伏

蒙 尊慈俯賜 慰問哀感之至無任下誠（平交云仰

承仁恩俯垂慰問其為哀感但切下懷降等云特承慰問哀感哀深）亦由號訴不勝

頓絕謹封疏（降等云狀）荒迷不次謹疏（降等云狀）年月日

孤子（母喪稱哀子俱亡即稱孤哀承重者稱孤孫哀孫孤哀孫）下姓名疏上

其位座前謹空（平交以下去此二字）皮封重封同前

○慰人祖父母亡啓狀（伯叔父母姑兄弟姊妹）某白

意凶変子孫不用此句尊祖考某位奄忽違世祖母云尊
祖妣某封伯叔父母姑即加尊字兄姊弟妹如今
字降等皆加賢字若使一等之親有数人即加行
第云幾某位無官云幾府君姑姊妹則稱夫姓云
某宅尊姑令姊妹妻則云賢閤某封子即云伏承
令子幾某位無官云同降
等則日賢無官者稱秀才承訃驚怛不能已已
妻改但爲慘子孫萎惟緬
但云不勝驚怛伏惟惟見前孝心純至哀痛
摧裂何可勝任伯叔父母姑云親愛加隆哀慟沉
痛何可堪勝兄姊弟妹則云友愛
加隆妻則伉儷義重悲悼沉痛子姪孫則
云慈愛隆深悲慟沉痛餘與伯叔父母姑同孟春
猶寒寒溫隨時不審尊體何似稍尊云動止何如
降等云所履何似伏
乞平交以下如前深自寬抑以慰慈念其人無父母
但云遠誠連
書不上平某事役所縻在官如前末由趨慰慰其於憂想無

任下誠平交以下如前謹奉狀伏惟鑑察平交如前不備平交

如前謹狀　年月日具位姓名狀上　某位服前平交

云服次

封皮重封同前

答狀伯叔父母姑兄弟弟姪妻子姪孫同某白家門凶禍伯叔父母姑兄

姊弟妹云家門不幸妻云私家不幸子至孫云私門不幸先祖考祖母云先祖妣伯叔父母

云幾伯叔父母姑云幾家姑兄姊云幾家兄幾家姊弟妹云幾舍弟幾舍妹妻云室人于云小于某

姪云從子某孫日幼孫某奄忽棄背兄弟以下云喪逝子姪孫云遽爾夭折痛苦

摧裂不自勝堪伯叔父母姑兄姊妹云摧痛酸苦不自堪忍妻故摧痛為悲悼子

姪孫故悲悼為悲念伏蒙　尊慈特賜慰問哀感之至不

任下誠平交降等如前孟春猶寒寒溫隨時伏惟恭惟[illegible]惟如前某

位尊體起居萬福（平交不用起居降等但云動止萬福）某日日侍奉

（無父母則不用此句）幸免他苦未由面訴徒增哽塞謹奉

狀上（平交云陳）謝不備（平交如前）謹狀　年月日某郡姓名

狀上某位座前謹空（平交如前）封皮重封如前

小祥

期而小祥（自喪至此不計閏凡十三月用和忌）前忌一日主人

以下沐浴陳器具饌並同虞祭設次（男女別所）陳練服（男子以練布為冠去首絰負版辟領衰婦人裁長裙不令曳地）厥明設蔬果酒饌（祝止之）

並同卒哭出主入哭乃出就次易服復入哭

降神三獻至徹饌皆如卒哭（惟祝詞改卒哭為小祥夜處下有心小畏忌不隋其身八字改成事為常事）止朝夕哭始食菜果

大祥

再拜而大祥自喪至此不計閏凡二十五月用第二忌前期一日沐浴陳器具饌設次陳禫服男子白衣白笠白布帯白靴婦人冠梳假髻以鵝黃青碧皂白為衣履其金銀紅繡皆不可用告祔于祠堂如告冠仪但祝祠云茲以先考某官大祥已届禮當祔於顯曾考祖某官府君不勝感愴餘並同告冠祝○若文在母先死則是父為喪至雖祔于祖母之櫝若父先亡已入祠堂而後母死其祝日茲以先妣某封某氏大祥已届禮當祔於先考餘同厥明行事皆如小祥儀惟祝詞改小祥為大祥堂事曰祥事畢祝奉神主入于祠堂祝跪告曰請入于祠堂主人以下哭從至祠堂前哭止徹靈座斷杖棄之屏處

禫

以大祥之後中月而禫閒一月也自喪至此不計閏凡二十七月前一月下旬擇来月三旬一日或丁或亥前期一日主人以

下沐浴設位陳器具饌設次陳吉服厥明行事皆
如大祥儀但主人以下詣祠堂焚香告曰孝子某將祗薦
禫事敢請某親神主出就正寢祝奉主櫝置于西階卓子上出主
置于座主人以下皆哭盡哀三獻不哭祝詞改大祥爲禫祭
祥事爲禫事丘氏祝云禫制有期追遠無及謹以清酌庶羞祗薦禫事至辭神乃哭
盡哀送神主至祠堂不哭始飲酒食肉

吉

吉祭禫之明日卜日踰月則用上旬或丁或亥禫祭若當四時祭月則卽於是
月行之前期三月齋戒如時祭儀前一日告遷于祠堂如告
辭儀祝詞列書各位云玆以先考某官府君喪期
已盡禮當遷主入廟某親神主今將改題世次迭
遷不勝感愴餘同告辭祝○若有當祧
位則入廟下云某親某親盡神主當祧主人再拜

改題各位神主先奉最尊之主洗去舊字則塗以粉俟乾名善書者盥手改題之陷中不改洗水以灑祠堂之四壁奉主置故處改題諸位如前曾祖考妣改題為高祖考妣祖考妣考妣及祔位倣此乃降復位辭神如儀設位若禫月行祭則考妣異位陳器省牲滌器具饌厥明設蔬果酒饌奉主就位並如時祭儀出主告詞云某孫某今以遠遷有事于某親列書各位以某親附食敢請神主出就正寢恭伸奠獻參神降神進饌三獻至徹餕並如時祭儀但祝詞祖以上云某罪逆不滅歲及免喪世次迭遷昭穆繼序先王制禮不敢不至若父先亡毋喪則去世次以下十六字用時祭祝時維以下語○新主云喪制有期追遠無及令以吉辰式遵典禮躋入于廟若父先亡而毋喪云毋親葬期已盡礼當配享而用時祭祀時維以下語若父先亡毋喪而禫月行祭考妣異位則於妣位云喪制有期追遠無及令以吉辰式遵典礼將配于先考於

考位云某罪逆不滅歲及免喪式遵典禮將配以先妣而用時祭祝時維以下語若毋先亡父喪而禫月行祭則於妣位云某罪逆不滅歲及免喪云以吉辰式遵典禮將配于先考○若有當祧位則祝云茲以先考某官府君喪期已盡禮當遷主入廟先王制禮祀止四代心雖無窮分則有限神主當祧將埋于墓所不勝感愴謹以清酌庶羞百拜告辭尚饗若族人有親未盡者而將徙于其房則改將埋于墓所五字云將還云某親某之房若本龕有附位百拜告辭下當云并埋某親某官府君某封某氏神主

士祭禮

立祠堂於正寢之東爲四龕以奉先世神主旁親之無後者以班祔（孫祔於祖皆西向）置祭田具祭器主人晨謁於大門之內出入必告（近出則入大門再拜遠出經旬以上則再拜焚

香告于某將適某所敢告啟亦如之但告云某今日啟自某所敢見○凡拜男子再拜婦人四拜

參

正至朔望則參每龕前卓子上設新果一大盤盞盤每位各一設茅沙於香卓前別般一卓於阼階上置酒瓶酒注盞盤一於其上設盥帨位於阼階下東南主人以下盛服入門就位主人盥帨升啓櫝奉諸考神主置於櫝前主婦盥帨升奉諸妣神主置於考東長子長婦盥帨升分出諸祔主亦如之畢主婦以下先降復位主人詣香卓前焚香再拜執事者一人奉酒注詣主人之右一人執盞盤詣主人之左皆跪主人受注斟酒反注左取盤右執

盞酹于茅上以盞盘授執事者俛伏興少退再拜降復位與在位者皆再拜參神主人升執注斟酒先正位次附位再拜降復位與在位者皆再拜辭神而退望日不出主不酹酒只焚香

俗節則獻以時食正月十五日三月三日五月五日六月十五日七月七日八月十五日九月九日臘日時食如藥飯艾餅水團之類有新物則復於朔望俗節並設若五穀可作飯者則廣設饌數品同設雖謹日亦出主酹酒若魚果之類則於晨謁之時啓櫝而單獻焚香再拜如正至朔日之儀

有事則告如正至朔望之儀但不出主不酹酒主人斟酒設祝跪於主人之左讀祝祝詞見下自孫以最尊者為主畢興主人再拜降復位餘並同告追贈則上告所贈之龕改題所贈官封後降神參

神奠酒再拜讀祝祝東面立宣黃紙所錄教書并祝文焚之辭神○主人生嫡長子則滿月而見如儀但不用祝主人立於香卓前告日某之婦某氏以某月某日生子名某敢見主婦抱子進立於兩階間再拜嫡孫亦如之○冠昏則見冠昏條

易世則改題主而遞遷之

○告授官同告冠祝但云某以某月某日蒙恩授某官奉承先訓獲霑祿位餘慶所及不勝感慕告及第則云蒙恩授某科某第及第奉承先訓獲參出身告生進則云蒙恩授生員或進士某等入格奉承先訓獲升國庠告貶官云某以某月某日貶某官荒隆先訓皇恐無地若諸父諸兄則荒隆以下改以他語告追贈云奉某月某日教書贈顯某親某官顯某親某封某奉承先訓竊位于朝祇奉恩慶有此褒贈祿不及養摧咽

難勝告改題云孝子某祇奉教書追贈某親某官府君為某官某親某封某氏為某封敢請神

改題告焚黃云某某奉承先訓竊擇于朝仰荷皇仁推恩所生乃某月某日教贈某親為某官某封唯是音容日遠追奉靡從祇奉命書且喜且悲敘錄以焚益贈哀隕若請告焚黃則出主時云某請告焚黃敢請某親神主出就正寢恭神祭告而行三獻祀如時祭儀

時祭用四時仲月或丁或亥或用分至前期三日告于祠堂如儀告詞云某孫某將以今日某月祇薦歲事于某親考妣敢告主人主婦致齋前一日設位陳器世各位為不屬祔位西序相向尊者居西設香案於堂中置茅沙於香案前及逐位前地上設酒架於東階上置酒注一盞盤一受胙盤一匙一巾一於其上設祝版卓於西階上設盥帨於阼階下之東執事者盥帨在其東又設陳饌大牀於其東省牲主人莅殺滌器主婦滌濯具饌每位果六品蔬菜脯醢各三品肉魚各一盤或膾或湯羹

飯各一椀肝各一串肉各二串厥明夙興設蔬果酒饌設果楪於卓子南端蔬菜脯醢相間次之設盞盤醋楪於北端盞西楪東匙箸居中設玄酒及酒各一瓶於架上設爐火於西階炊煖奈餅主人以下各盛服盥帨詣祠堂前敘立

主人升自阼焚香告曰某孫某今以仲春之月有事于某親考妣以某親祔食敢請神主出就正寢恭伸奠獻斂主櫝正位祔位各置一笥各以執事者一人奉之主人前導至正寢置于西階卓子上主人啓櫝奉諸考神主出就位主婦奉諸妣神主亦如之祔位則子弟一人奉之既畢主人以下皆降復位參神如朔日儀降神主人升焚香再拜少退立執事者一人開酒取巾拭瓶口實

酒于注立于主人之右一人取東階上盞盤立于主人之左皆跪主人受盞盤執注者斟酒于盞主人左手執盤右手執盞灌于茅上以盞盤授執事者俛伏興再拜降復位進饌主人升主婦從之執事者三人各以盤奉肉魚米麪食羮飯從升主人奠肉魚主婦奠米麪食主人奠羮主婦奠飯肉居盞盤之南魚居醋楪之南麪食居肉西米食居魚東羮居醋楪之東飯居盞盤之西諸子弟婦女各設祔位皆降復位初獻主人升奉高祖考盞盤位前東向立執事者執注斟酒于盞主人奠于故處次奉妣位盞盤亦如之位前北向立執事者

二人奉考妣盞盘立于主人之左右皆跪主人受考位盞盘祭之茅上授執事者反之故處妣位盞盘亦如之俛伏興執事者進炙肝兄弟之長一人奠于匙筯之南啓飯蓋置其南祝取版跪讀於主人之左祝詞曰維歲次干支幾月干支幾朔日干支某孫孝玄孫孝曾孫孝孫孝子隨位改稱某官某敢昭告于顯某親高祖考高祖妣曾祖考曾祖妣祖考祖妣考妣隨位改稱某官府君某封某氏氣序流易時維仲春隨時追感歲時不勝永慕考改不勝永慕為昊天罔極敢以清酌庶羞祇薦歲事以某親某官府君某封某氏祔食無祔位則否尚饗讀畢主人再

拜退詣諸位獻祝如初畢兄弟衆男之不為亞終獻者分詣祔位酌獻如儀但不讀祝畢皆降復位執事者以他器徹酒及肝置盞故處亞獻主婦為之諸婦女奉炙肉及分獻如初獻儀但不讀祝終獻兄弟之長或長男為之衆子弟奉炙肉及分獻如亞獻儀侑食主人升執注就斟諸位之酒皆滿立於香桌。東南之主婦升扱匙飯中西柄正筯立于香桌之西南皆北向再拜降復位主人以下皆出祝闔门無。則降簾主人立於门東西向衆丈门夫在其後主婦立於门西東向衆婦女在其後尊

長休於他所食頃祝三噫歆乃啓门主人以下皆
入就位主人主婦奉茶目俗代分進於考位之前以水
祔位使諸子弟婦女進之執事者設受胙席於香
案前主人就席北面跪祝詣第一考前奉酒盞盤
詣主人之右跪授主人受盞盤祭酒啐酒祝取匙
并盘抄取諸位之飯各少許詣主人之左嘏于主
人曰祖考命工祝承致多福于汝孝孫来汝讀曰汝釐
孝孫使汝受祿于天宜稼于田眉壽永年勿替引
之主人置酒於席前俛伏興再拜跪受飯嘗之實
于左袂掛袂于季指取酒卒飲執事者受盞自右

置注旁受飯自左亦如之主人俛伏興於東立階上西向祝立於西階上東向告利成降復位與在位者皆再拜主人不拜降復位主人以下皆再拜

辭神祝焚祝文主人主婦升奉主納于櫝以笥斂櫝神歸祠堂如来儀（若行祭於祠堂則出無主告詞主人主婦各奉主置於櫝前如朔參儀先降神後參神）主婦監徹酒之在盞反注他器中者皆入于瓶緘封之所謂福酒果蔬肉食并傳于燕器監滌祭器而藏之乃設餕席男女異位尊者自為一列南面其餘以次相對分東西向衆男序立世為一行以東為上皆再拜子弟之長者一人

斟酒于盞跪獻尊者祝曰祀事既成祖考嘉饗伏願共親備膺五福保族宜家尊者坐受（弟獻則起立）擧酒長者俛伏興與衆男皆再拜尊者斟酒祝曰祀事既成五福之慶與汝曹共之命執事者以次就位斟酒皆徧長者進跪受飲畢俛伏興退立衆男進揖退立飲長者與衆男皆再拜諸婦女獻尊長於內如衆男之儀乃就坐薦麵食米食然後泛行酒間以祭饌將罷（主人）頒胙于外僕（主婦）頒胙于內執事受者皆再拜乃徹席

忌祭前一日齋戒設位但止設一位陳器具饌厥

明設蔬果酒饌並如儀主人以下變服詣祠堂焚香

告曰（某孫某今以某親某官府君遠諱之辰敢請神主出就正寢恭伸追慕○妻弟以下不用敢字改恭伸追慕為追伸情禮）奉神主出就正寢參神降神進

饌初獻並如儀但祝詞云歲序遷易諱日復臨（若祭考妣則曰某親諱日妻弟以下云亡日復至）追遠感時昊天罔極（祖考妣考昊天罔極為不勝永慕旁親及妻弟以下去此八字只云不勝感愴）謹以（妻弟以下云茲以）

清酌庶羞恭伸奠獻（妻弟以下云伸此奠儀）尚饗讀畢主人

以下哭盡哀（逮事祖考妣同）亞獻終獻侑食闔門啓門辭

神納主徹並如儀但不受胙不餕是日不飲酒不

食肉不聽樂素服素帶以居夕寢于外

墓祭

三月上旬擇日（今俗正朝寒食端午秋夕皆詣墓祭之或正朝端午二節則略備饌物只一獻無不祭土神）前期一日齋戒如家祭之儀具饌（墓上每分如家祭之品）厥明主人詣墓所再拜哀首三周除草棘復任再拜布麻陳饌參神降神初獻並如家祭儀但初獻扱匙正筯祝詞云敢昭告于某親之墓氣序流易雨露既濡（寒食云云歲時改爲歲律既更端午云時物暢茂秋夕云白露既降）瞻掃封塋昊天罔極（祖考妣同前）謹以清酌庶羞祇薦歲事尚饗亞獻終獻辭神並如儀

土地祭

時祭及墓祭後皆祭土地（家則遠北淨處除地墓則於墓左除地）具饌行禮並如儀但不設匙筯無侑食祝詞

家則云年月日某官姓某敢昭告于土地之神維

此仲春(隨時改)歲叨云始(夏時物暢茂秋歲叨將飛冬歲叨告畢)若時昭

事(夏秋冬改昭為報)敢有帯欽酒殽饌薄庶將誠意惟神

鑒顧永奠厥居尚饗墓則云某恭修歲事于某親

某官府君之墓惟時伏維寶賴神休敢以酒饌敬

伸奠獻尚饗

攷事新書卷之六

攷事新書卷之七

行人門

皇明進貢使价

國初歲遣朝京之使有冬至正朝 聖節千秋四行謝 恩奏請進賀陳慰進香等使則隨事差送使或二員一員而不限品從事官或多或少而無定額 皇朝隨報單賜宴分賞 故經国大典只書使副使書狀官從事官從人之品馬乘馱而未言該數中间有上通事又有堂上通事仍居從事官之上而從事官則自教誨譯官以下各有名目外有醫員寫字官

盡員共四十餘員貢馬時有押馬官率安驥理馬寺以注自海路停馬後華

皇明詔使迎接儀

朝廷使臣則遣遠接使于義州宣慰使于五處並二品以上迎送宴慰都司隨使臣來則遣三品堂上官宣慰赴京使臣還時遼東護送官亦宴慰到京設下馬宴翌日宴主世子宗親府議政及府六曹亦以次設宴還設餞宴

皇明進貢路程

自義順館至鎮江城二十里湯站七十里鳳凰城四十里鎮東堡四十里鎮夷堡六十里連山關七十里甜水站三十里遼東九十里鞍山六十里海州衛五十里牛家莊四十里沙

嶺六十里高平驛六十里盘山驛四十里廣寧五十里閭陽驛三十里十三山四十里小陵河六十里杏山驛三十八里連山驛五十里寧遠衛五十里曹莊驛十五里旧本作五十里誤也東關驛五十里沙河驛三十里六前屯衛五十里高嶺驛五十里山海關五十里深河驛六十里撫寧縣四十里永平府七十里七家嶺六十里豊潤縣一百里玉田縣八十里薊州七十里三河縣七十里通州七十里北京四十里合一千九百五十九里

自宣川宣沙浦發船至鐵山椵島六十里車牛島一百四十里鹿島五百里自此屬遼界石城島六百長山島三百里廣鹿

島二百里三山島二百八十里平島二百里皇城島一千里鼉
磯島二百里廟島二百里登州八十里以上海路自登州至黃
縣六十里黃山驛六十里朱橋驛六十里萊州府六十里灰
埠驛七十里昌邑縣八十里濰縣八十里昌樂縣五十里青
州府七十里金嶺驛七十里長山縣七十里鄒平縣三十里
章丘縣六十里龍山驛四十里濟南府七十里濟河縣十五
里禹城縣七十里平原縣七十里德州九十里景州六十里
阜城縣五十里富莊驛四十里獻縣四十里河间府七十里
任丘縣七十里雄縣七十里新城縣七十里涿州六十里良
鄉縣七十里大井店五十里京都四十里以上水路三千

七百六十里陸路一千九百里共五千六百六十里○丁卯以後自甑山石多山發船島（石多山至椵島三百里）

右辛酉以後航海路程

自平島分路至旅順口（四十里）鉄山嘴（四十里）羊島（八十里）雙島（四十里）南汛口（五百里）北汛口（一百七十里）覺華島（一千里）寧遠衛（十里自此登陸二程至曹庄驛以後同前）

右己巳以後改海路

皇明省府總數

省十三府一百五十州二百四十縣繫屬一千一百二十七衛四百九十三所二千八百

五十四 宣慰司十二 宣撫司十一 招討按
撫司十九 長官司一百七十七

皇明各省道里

北京直隷順天府距南京地繫應天府三千四百里
浙江省布政司杭州府距京師四千二百里
江西省布政司南昌府距京師四千一百里
湖廣省布政司武昌府距京師五千一百里
福建省布政司福州府距京師六千一百里
四川省布政司成都府距京師一萬七百里
雲南省布政司雲南府距京師一萬六百里

貴州省布政司貴州府距京師七千六百里
廣東省布政司廣州府距京師七千一百里
廣西省布政司桂林府距京師七千四百里
河南省布政司開封府距京師一千五百里
陝西省布政司西安府距京師二千六百五十里
山東省布政司濟南府距京師一千二百里
山西省布政司太原府距京師一千二百里

時用表箋狀式

正朝賀表冬至聖節附

朝鮮国王臣姓某欽遇平年號幾年某月某日

元朝第二行冬至則曰長至聖節則曰万寿聖節而第一行令節謹奉表

第二行稱賀者第二行臣某。誠忭稽首誠惶稽首

上言平行伏以德純第二行乾元首正六龍之位

建用第二行皇極弘開五福之先恭惟平行皇帝

第一行附黄鉞陛下聿育第二行蒼生誕膺第二行景

命第一行寰區和悦聲教覃敷四海一而萬国来王

川嶽靈而俊乂斯出太平有象曆服第二行無疆

臣恭遇懸朝第二行欣逢元朝第二行冬至則曰長至聖節則曰

聖誕而第一行身羈藩服心戀闕庭第一行伏願玉燭

第二行長調慶雍熙於九牧金甌第二行永固登仁

壽於萬年臣瞻天（第一行）仰聖（第二行）無任懽忭
之至爲此具本謹具奏聞（第二行）年號（平行）幾年
某月某日朝鮮國王臣姓某謹奉表（間一字）稱
賀者（第一行）

方物表

朝鮮以下同前　右伏以聿迓天休政屬歲新（冬至日陽）
（聖節則日紅流而第一行）之節恭執壤奠祓申星拱之誠謹
備某物　右件物等製造匪工名般不腆曷足稱
於享上（第二行）聊以表寸由中臣無任兢惶激切
之至謹隨表奉進以聞　年號以下同前

皇太后皇后方物表

朝鮮以下同前 謹備進 獻禮物某物某物 右件物

等謹奉進以 聞 年號以下同前

正朝賀箋 附冬至

朝鮮国王臣姓某 恭遇 平行 年號幾年某月某日

元朝 第三行 則冬至日長至 令節謹奉 箋 第二行 稱 賀者

第三行 臣某誠懽誠忭稽首稽首 上言 平行 伏以

天心 第一行 眷佑綿萬世之洪圖 国本 第三行 茂隆

介千秋 第三行 之景福欽惟 皇太子 第二行 殿下

元良 第三行 德裕英敬 第三行 性成膺 有道 第三行

行之昌朝臣民懽戴奉無疆之　寶曆第三行　宗

社第一行奠安臣叨守藩封欣逢　元朝第三行冬至則日長

至伏願永承　泰運第三行合宇宙而誠紀大集

禎符第三行躋升恒於悠久臣　無任懽忭踴躍之至

為此具本謹具啓　聞第二行年號以下同賀表

但改表為箋稱　賀者第二行

方物箋

朝鮮以下同前　右伏以天休滋至政厲頒椒冬至則日

添線之辰土宜雖微敢申獻芹之悃　右件物等產

從荒陋品匪珍奇祇修反物之儀詎合充　庭之

寳餘同表式

謝恩表

朝鮮國王臣姓某　言年號幾年某月某日某官某

本国使臣齎會則稱某陪臣某回自京師齎封到國詔勅則書勅字　諭云云

臣欽此除欽遵祗領外與一国臣民不勝感激謹

奉表稱謝者臣某誠惶誠恐稽首稽首伏

以云云餘如常式不限句数　臣無任望天仰聖激切屛

營之至謹奉表稱謝以聞　年號以下同

前箋狀同前

時用奏咨式

奏文

朝鮮国王臣姓某謹奏為某事云云緑係云云事理為此謹具奏聞伏候勅旨 年號月日

咨文 衙門文移則政府以下用申稱申禀非衙門則用呈禀其回文通用劄付移呈

朝鮮国王為某事云云 或云某官狀啓云云等因具啓據此為照○同咨時云承准貴部咨前事節該云云相應欽奏為此合行咨覆 為此合行移咨請照詳施行 或云轉奏或云查照隨事為語 須至咨者 右咨禮部 年號年月日 咨字左旁書某事而塗細其字様

清国文書封進式

一 凡踏寳正本則踏末端年月及皮封而副本則踏

一年月及衣面奏本同副本咨文則只踏年月左旁
踏咨字下踏御押凡文書連張處踏寶封紙上
踏寶
一表箋狀正本紙長七寸九分廣三尺許(用周尺)一行
書二十字〻極細用淡墨皮封外面合襟處書朝
鮮國王臣姓某謹上表箋則書箋狀則書謹封○
副本作帖紙長七尺五分帖廣二尺六分帖則無
定數粧用黃綾衣〻而付綾籤書表副二字(箋同)每
帖六行書二十字深墨小字○奏本長廣與副本
同每帖七行書四十字〻比副本墨小咨文作帖

紙長一尺二寸五分帖廣三寸二分半帖無定數

一每帖九行書六十六字々比副本差大

一凡字高低有四層亦謂之行表箋狀則每一字為

一行奏本咨文過一字為一行黄籤書一行起○

中宮殿紅籤書二行起○皇太子紅籤書一行起

一表箋狀封箇長八寸八分廣三寸一分高二寸九

分黄畵龍鑞粧箋箇則紅畵龍狀箇則稍狹紅畵

鳳箇内袱綃袱一黄畵龍箋則紅畵龍狀則紅畵鳳袱綃大帶

二袱綃小帶一別作廣小封紙各二前面合衿處

書朝鮮國王臣姓某謹上表箋同狀謹封正副本皆褁

以厚白紙正本則別以擣鍊紙塡裹又以白紙左右夾匣無定數黃綿子六兩裹箇又以白紙連粘四張者三裹黃綿子外又用黃紅色紙表用黃箋狀用紅連粘四張三裹白紙外又用黃染正布裌袱一裹其外納于黃色溶蠟袱帒中次緞仍用紅納于櫃中或黃或紅櫃外裹油紙二匣毛皮各二草席一匣以黃紅色麻索二件封結牢固後用黃紅小脚書表箋狀字以為櫃標

一時用文書賚去摠裹

冬至御前表正副本各一度方物表正副本各一度禮部咨一度○皇太后前狀一度禮部咨一度

○皇太子前箋正副本各一度方物箋正副本各
一度禮部咨一度○正朝同前
聖節御前表正副本各一度方物表正副本各一
度禮部咨一度○皇太后前狀一度禮部咨一度
年貢奏本一度禮部咨一度禮物摠單一度
謝恩御前表正副本各一度方物表正副本各一
度禮部咨一度○皇太后前狀一度禮部咨一度
○皇太子前箋正副本各一度方物箋正副本各
一度禮部咨一度禮物摠單一度○進賀同前
奏請御前奏本一度禮部咨一度方物奏本一度

禮部咨一度○皇太后前单本一度禮部咨一度
○皇太子前啓本一度禮部咨一度禮物揔单一
度○陳奏同前
陳慰御前表正副本各一度禮部咨一度
進香祭文一度○皇太子前箋正副本各一度禮部咨
一度
告訃御前表正副本各一度禮部咨一度○皇太
子箋正副本各一度禮部咨一度
問安御前起居表正副本各一度方物表正副本
各一度禮部咨一度禮物揔单一度

時用文書查對

事大文書起程前七八日承文院黒草查對啓下正書方物封裹日議政府六曺司憲府承政院長官及使副使查對拜表日議政府六曹承文院提調使副使更查對起程後又有黄州平壤義州三處查對黒草若有誤字馳啓改之

時用方物數目

冬至 御前黄細苧布十疋白細苧布二十疋黄細綿紬二十疋白細綿紬二十疋龍紋簾席二張黄花席二十張滿花席二十張滿花方席二十張雜

彩花席二十張白綿紙二千巻〇皇太后前螺鈿
梳函一事紅細学布十疋白細学布二十疋紫細
綿紬二十疋白細綿紬十疋黄花席十張蒲花席
十張雜彩花席十張〇皇后與皇太后同〇皇太
子前白細学布十五疋白細綿紬十疋黄花席十
張蒲花席十張雜彩花席十張白綿紙五百巻

正朝御前與冬至同四件席子皆十五張〇皇太后皇后皇
太子與冬至同

聖節御前黄細学布十疋白細学布二十疋黄細
綿紬三十疋紫細綿紬二十疋白細綿紬二十疋

龍紋簾席二張黃花席二十張蒲花席二十張雜
彩花席二十張水獺皮二十張白綿紙二千卷粘
六張厚油紙十部○皇太后前紅細苧布十匹白
細苧布二十匹紫細綿紬二十匹白細綿紬十匹
黃花席十張蒲花席十張雜彩花席十張○皇后
與皇太后同

謝恩

御前黃細苧布三十匹白細苧布三十匹黃
細綿紬二十匹紫細綿紬二十匹白細綿紬二十
匹龍紋簾席二張黃花席十五張蒲花席十五張
雜彩花席十五張白綿紙二千卷○皇太后前紅

細布十匹白細苧布十匹白細綿紬二十尺匹滿
花席十張雜彩花席十張○皇后與皇太后同○
皇太子前白細苧布二十匹滿花席十張雜彩花
席十張白綿紙五百卷黃毛筆五十枝油煤墨五
十錠○陳慰同前
奏請御前黃細苧布二十匹白細苧布三十匹白
細綿紬二十匹龍文簾席二張黃花席二十張滿
花席二十張滿花方席十張雜彩花席二十張豹
皮六張水獺皮十張粘六張厚油紙十部○皇太
后前紅細苧布二十匹白細苧布二十匹紫細綿

紬二十疋蒲花席二十張雜彩花席十張○皇后
與皇太后同○皇太子前白細苧布二十疋黄花
席十五張蒲花席十五張雜彩花席十五張白綿
紙五百卷虎皮二張

陳賀御前黄細苧布二十疋白細苧布五十疋紫
細綿紬二十張黄細綿紬二十疋黄花席二十張
蒲花席二十張蒲花方席二十張雜彩花席二十
張白綿紙二千卷豹皮二十張○皇太后前紅細
苧布二十疋白細苧布二十疋紫細綿紬二十疋
黄花席十張蒲花席十張雜彩花席十張○皇后

同

進香　御前祭幣白細苧布一百匹白細綿紬二百匹銀子三百两白綿紙一千巻白紙一千巻沉束香三两芙蓉香二十枝清蜜十五斗乾柿十貼生梨三百箇胡桃十斗生栗十斗大棗十斗銀香盒一事畵龍燭一雙大燭臺一雙○皇太后皇后同

問安　御前豹皮二十張鹿皮三十張水獺皮五十張青黍皮一百張倭長釼二柄浮椒十五斗金鰒二十貼文魚二十尾大口魚二百尾海蔘二百斤紅蛤二百斤海帶二百斤白蜜十五斗栢子十五

丰乾柹二十貼榛子十斗廣魚一百尾

歲幣好大紙二千卷預備十卷好小紙三千卷預備三十卷水獺皮四百張鹿皮一百張青黍皮三百張好腰刀十把五爪龍門簾席二張雜彩花席二十張白苧布二百匹預備三匹各色綿紬三百匹預備三匹各各色細木綿三千八百匹預備木綿十五匹○拜表前六七日戶曹堂郎及三使臣眼同封裹戶曹千米一百包添米十五包○自義州以三甲帒作包載去

時用使价員額

冬至行使一員正二品副使一員堂上正三品書狀官一員正五品堂上譯官二員堂下譯官十八員醫員一員

寫字官一員帶承文院書員一人畫員一員軍官七員正使副使各帶三員書狀官帶一員灣上軍官二員義州人每年十月終至月初拜表趂十二月二十六日封印前到北京

謝恩行使一員大臣或正一品宗班儀賓副使一員從二品書狀官一員正四品堂上譯官一員堂下譯官十三員或別啓請二員又加定押物官二員醫員一員寫字官一員別遣御醫一員帶內醫院書員一人軍官八員正使帶四員副使帶三員書狀官帶一員灣上軍官二員○奏請行進賀行千誕行並上同

陳慰行使一員從二品副使一員正三品書狀官一員正六品○大事則三使同進賀行堂上譯官以下上同○進香行上

同例兼陳慰故使爲陳慰使副使爲進香使

告訃行使一員堂上正三品書狀官一員從六品堂上譯官一員堂下譯官九員醫員一員寫字官一員軍官四員使帶三員書狀官帶一員灣上軍官二員

問安行皇帝巡到近境則差遣使一員品同謝恩使書狀官一員三四品堂上譯官一二員堂下譯官四五員軍官五員使帶四員書狀官帶一員別遣御醫一員灣上軍官二員

時用使行品驛馬匹數

使乘上等一匹駄下等二匹人情路費輸轉馬加給二匹副使乘上等一匹駄下等二匹人情路費

輸轉馬加給二匹○書狀官乘中等一匹駄下等一匹人情路費輸轉馬加給一匹○堂上譯官以下各乘中等一匹駄下等二人並一匹○軍官醫員寫畫員各乘下等一匹駄下等二人並一匹堂上譯官

堂上軍官上通事譯官別遣御醫各加給駄一隻

勑使迎接儀

使副使各一員內閣學士侍讀翰林院學士侍讀侍講礼部郎中員外郎主事衣職銜為

正副大通官二員次通官二員跟役十八名使帶八名

正使副使帶六名通官各帶一名還時以伴送使改啓下

牌文到後吏曹差遠接使文正二品○回

問禮官堂下文官司譯院定差備譯官郎

日馳到灣上又差六處（義州定州安州平壤黃州開城府）迎慰使（堂上官）計其程途次第發送勅使到鴨綠江遠接使迎慰使問禮官監司列邑守令祇迎勅書于江邊入龍灣義順館庭中分班行四拜禮陞大廳行見官禮以次進名帖再拜而出（遠接使監司及二品以上守令則使降立答揖三品以下則坐交椅只舉手）定州安州平壤黃州開城府迎勅見官禮皆同至弘濟院首相及都承旨迎勅行見官禮入京日親臨迎勅於慕華館（百官隨參）先請入闕庭又祇迎奉勅書置于案行四拜禮（百官同）宣勅官宣讀勅書又行四拜禮陞殿行茶禮訖勅使就

南別宮館伴（正卿）提調（戶判例兼）依例接待

勅使宴享儀

義州定州安州平壤黃州開城府六處遠接使與迎慰使設宴入京翌日設下馬宴又翌日設翌日宴又翌日設仁政殿宴（或館所設行 以上親臨）又翌日設回禮宴又翌日設別宴回程臨時設上馬宴（以上宰臣代行）回程日設餞宴（郊外親臨或世子親臨）其間有空日則供別茶啖回程後又差送餞慰使行六處餞慰宴（若減餞慰宴則別遣問安使）

勅使禮單數目

使副使各有鞍馬一匹無鞍馬一匹銀子五百两(副使減一百两)綿紬二百匹細苧六十匹綿布二百匹豹布、皮十張水獺皮三十張青黍皮十五張大紙五十卷小紙一百卷花席二十張鹿皮七張順刀二柄銀粧刀十柄靴襪一部○大通官各銀子一百两綿紬四十匹小紙八十卷綿布一百匹鋪盖一副○次通官各銀子八十两綿紬二十匹綿布八十匹小紙八十卷鋪盖一副○跟隨人各銀子二十两綿紬二十匹綿布四十匹小紙六十卷鋪盖一副○別禮單(中使來傳)使副使各銀酒盒一坐銀大鉢

一坐銀中鉢一坐銀大楪一坐銀煙竹二箇銀粧刀一柄倭長劍一柄青黍皮三十張水獺皮十張油扇三十把大匣草五匣白紙一百卷

時用使行路程

自鴨綠江至鎮江城二十里○本名九連城湯站七十里柵門十二里鳳凰城二十里鎮東堡四十里一名薛劉站鎮夷堡六十里一名通遠堡連山關七十里一名鴉鶻關甜水站三十里遼東九十里十里堡六十里盛京六十里一名瀋陽本邊城六十里巨流河四十里白旗堡七十里二道井五十里小黑山五十里廣寧六十里○旧路自遼東由鞍山海州牛家庄沙嶺高平驛盤山驛到廣寧為三百六十里自康熙已未改今路比

前遠九十里閭陽驛三十里石山站四十里俗乎十三山小陵河六十里杏山驛三十八里連山驛五十里寧遠衛五十里曹庄驛十五里東關驛五十里沙河驛三十六里前屯衛五十里高嶺驛五十里山海關五十里深河驛六十里撫寧縣四十里永平府七十里七家嶺六十里豐潤縣一百里玉田縣八十里薊州七十里三河縣七十里通州七十里北京四十里共二千四十九里為二十八日程

國書日本式

外

而右邊書奉書左邊書日本国大君殿下奉字與日字齊

書字與下字齊他書契倣此合衿處書朝鮮国王姓某踏為政以德寶

(凡書姓某處 皆踏此寶)謹封内弐朝鮮国王姓某奉書日本
平行國大君殿下(朝字與日字齊 他書契倣此)云云不備(日用宣 字避闕)
(布名改用備字凡家康以後閲白名康 忠光絅吉宣秀重等字但不用於書契)年号平行幾
年干支月日朝鮮平行国王姓某(平行與年月齊 他書契倣此)
一別幅駿馬鞍具二匹處皮十五張豹皮二十張豹
皮二十令青黍皮三十張魚皮一百張色紙三十
巻人蔘五十斤大繻子十匹(草緜五匹 玄色五匹)大段子十
匹(草緜雲紋四匹藍雲紋 四匹多紅雲紋二匹)白綿紬五十匹白苧布
廾十二三十匹生苧布三十匹黑麻布廾十三十匹彩(龍鞭十七玳瑁柄)
花席二十張色筆五十柄十七紅唐竹柄十六真

墨五十笏黄蜜一百斤清蜜十斗鷹二十連年月
日以下上同○若君前別幅無書契駿馬鞍具二疋
虎皮十張豹皮十五張青黍皮十五張魚皮一百
張色紙三十巻人参三十斤金緞十疋白大綾二
十疋色大紗十疋畫硯五面色筆五十柄真墨五
十笏鷹五連　年月日踏寶
書契日本式
外面右邊書奉書左邊書日本国執政具銜某公閤
下執事以下随其官号而對馬島主則云日本国
對馬州太守某公以上稱閤下万松院則云日
本国對馬州鍾碧山万松院以酊菴則云日本国
對馬州以酊菴江戸護行長老則云日本国

其長老以上稱合衿齋書朝鮮国禮曹參判島外
廷下内式同 則參
議為之萬松院以西菴護行 姓名 踏圖書凡書姓
長老則佐而為之内式同 名齋啓踏下同
謹封内衣朝鮮国禮曹參判姓名奉書日本国執
政具銜啚下云云年月日 禮曹參判姓名

別幅 執政各虎皮二張白苧布十疋黄筆三十柄
真墨二十笏油芚三番大段三疋豹皮二張青黍
皮五張魚皮十五張○奉行各虎皮一張白苧布
十疋黄筆二十柄真墨十笏豹皮二張青黍皮三
張魚皮十張大段三疋油芚五番○對馬島主虎
皮二張豹皮三張人蔘五斤白綿紬十疋白苧布

十疋白木綿二十疋黒麻布五疋花席五張○萬

松院以酊菴各虎皮一張白綿紬五疋白苧布五

疋花席三張油芚一番○護行長老人蔘三斤白

綿紬五疋白苧布五疋黄筆二十柄真墨十笏

三使臣日本私禮單

對馬島太守虎皮一張人蔘三斤白苧布十疋色紙

三卷石鱗二斤黄筆真墨各三十清心元十丸花

席五張油芚三番以上例贈清蜜十斗海蔘二斗菉末

一斗全鰒三貼燒酒二瓶以上別贈○萬松院以酊菴

各白苧布二疋壯紙二卷黄筆二十柄真墨十笏

扇子五柄○護行長老二人各人蔘一斤白苧布
三疋硯一面色紙二卷黄筆二十柄真墨十笏扇
子十柄油芚一番清心元五丸石鱗一斤栢子二
斗○奉行六人人蔘八兩白苧布一疋壯紙二卷
清心元五丸花席二張尾扇二柄扇子十柄油芚
一番胡桃一斗○護行正官色紙壯紙花席大貼
扇各二扇子十柄清心元五丸○副官白苧布二
疋花席壯紙各二扇子黄筆各十柄油芚一番○
都船主花席二張扇子十柄清心元三丸壯紙二
卷黄筆十柄栢子二斗○封進花席一張扇子十

柄壯紙二巻菉末二升○裁判两人各人蔘八两
白学布一疋色紙一巻壯紙二巻大貼扇二柄扇
子十柄清心元五丸油芚一番真墨十笏乾柹二
貼○中路間安差倭三人各壯紙二巻白紙五巻
扇子五柄油芚一番胡桃一斗乾柹二貼○舘所
國分寺主僧一人白学布二疋花席三張色紙二巻
白紙五巻大貼扇二柄扇子十柄清心元三丸白
米二石胡桃栢子各一斗○大廳伺候頭倭二人
各壯紙三巻扇子五柄菉末四斤胡桃一斗乾柹
二貼○伺候茶僧三人各壯紙三巻扇子六柄栢

子一斗○伺候禁徒二人。白紙五卷扇子五柄各菉末三斤胡桃一斗乾柿二貼○扇頭倭十二人各扇子三柄白米一石石魚三束○廚房次知頭倭二人各花席三張扇子五柄白紙五束○禮單馬次知倭三人理馬。一人各扇子三柄白米一倭石石魚三束○鷹師倭一人白紙五卷扇子五柄白米一石○島中書僧二人各色紙二卷扇子五柄清心元五丸油芚一番真荏一斗○禁徒六人通詞六人自釜山所從者各花席一張白紙三卷扇子三柄白米一石石魚三束○大坂城馬島主扇子十

柄乾獐一首菉末五斤清蜜五升胡桃黄栗各二斗栢子一斗○護行正副官各扇子五柄乾脯一貼脯肉一貼菉末二斤栢子二斗○裁判二人各扇子五柄乾雉三首菉末二斤黄栗一斗栢子五升○館所本願寺主僧一人白苧布一疋花席五張壯紙三巻尾扇五柄扇子十柄石鱗二斤油芚一番菉末五斤真荏胡桃各二斗○倭京館所本國寺主僧一人白苧布二疋花席三張壯紙三巻尾扇五柄扇子十柄石鱗一斤油芚一番真荏胡桃各二斗菉。五斤○江戸國王前人蔘十斤虎皮五末

張九升白苧布十疋黄菊紙長単子右边書三使臣禮単五字末端年月日下三使臣具姓名列書各着刻名并書若君前上同○權現堂人參十五斤白苧布白綿紬各二十疋各色筆一百柄真墨一百笏色紙五十巻彩花席二十張油芚十嵩白紙一百巻石鱗二十斤僧人処面給白苧布白綿紬各三十疋白木綿五十疋大猷院寺○執政一人人參二斤黒麻布十五疋色紙五巻石鱗一斤白蠟二十斤黄筆二十柄真墨十笏大芙蓉香五十娃房栢子一百箇○執事三人各人參一斤黒麻布十疋色紙三巻石鱗一斤白蠟十五斤黄筆二十柄真墨十笏芙蓉香

二十炷栢子一百箇○近侍西京尹各人參一房
斤黑麻布五匹色紙三卷石鱗一斤白蠟十斤黃
筆二十柄眞墨二十笏房栢子五十箇○中路問
安使江白問安使各白苧布二匹黑麻布五匹鮫
皮五張黃筆眞墨各二十 以上皆以色紙單子右邊書奉呈左邊書聯名
閤下年月日下書通信使着正使圖書 ○館伴二人各虎皮一張扇
子十柄草注紙二卷胡桃二斗白苧布二匹石鱗
一斤鮫皮五張○接待摠管一人上同 以上只書奉呈不書
閤下 ○馬島主人參二斤豹皮一張鮫皮十張色紙
三卷白貼扇五柄金鰒二貼○島主子人參二斤

虎皮一張鮫皮十張色紙三卷黃筆二十柄真墨十笏扇子二十柄紙面只書單子二字下同○島主妻人參二斤虎皮一張小銀粧刀一柄色紙三卷滿花席五張白貼扇三柄胡桃三斗○馬島奉行二人白苧布一匹花席二張人參八兩壯紙二卷清心元五丸尾扇二柄扇子十柄油芚一番胡桃一斗紙面書奉呈公某○館所本誓寺主僧一人人參一斤白苧布二匹花席三張尾扇三柄黃筆二十柄真墨十笏胡桃二斗○上中下騎次知倭三人各白苧布一匹花席二張扇子十柄清心元五丸真荏栢子各二

斗（紙面書單于某公）○禮單領來頭倭各二人花席二張

扇子三柄卮脯一貼藁末二斗栢子一斗○下程

次知頭倭二人各白苧布一疋花席二張油芚一

箇卮脯一貼（以上年月日下書通信使着正使名書）○大坂城及倭

京支待官二人各虎皮一張白苧布二疋草注紙

二卷扇子十柄魚皮十張石鱗一斤胡桃二斗

通信使行員額

使一員（堂上正三品）副使一員（堂下正三品）從事官一員（五大品）

堂上譯官三員（倭人謂之上上官）堂下譯官八員（倭學六人漢學

二人）製述官一員（有文才者擇送）良醫一員（術業精通者擇送）寫字

官二員善寫者擇送醫員二員典醫監惠民署各一員畫員一員
善畫者擇送子弟軍官五員使副使各帶二員從事官帶一員軍官十
二員使副使各帶五員內各一員自兵曹試取武技定送從事官帶二員書記三員
三使各帶一員別破陣二人以上謂之上官馬上才典樂各二人
理馬熟手各一人伴倘船將各三人三使各率一人以上謂之
次官卜船將都訓導陪小童奴子小通事禮單廳直
直盤纏刀尺使令節鉞奉持吹手砲手形名手直
纛手沙工合一百五十六名以上謂之中官月刀手巡視
旗手令旗手清道旗手三枝鎗手長鎗手馬上鼓
手銅鼓手大鼓手三穴銃手細樂手錚手風樂手

合七十名牛屠匠一名格軍二百十二名以上謂之下官

對馬島主年例送使員額

一特送使正官一人從倭十二人格倭九十名〇二特送使三特送使兼於一特送只有格倭七十名〇歲遣第一船正官一人從倭六人格倭五十五名〇第二船正官一人從倭一人格倭四十名〇第三船至第十船上同〇第十一船至第十七船茸負役只存格倭各二十名〇副送特使正官副官各一人從倭十四人格倭九十名〇萬松院送使正官一人從倭五人格倭五十五名〇以酊菴送使正官一人從倭三人格

倭四十名

年例送使歲艇倭人所獻別幅公貿並銅鐵二萬九千三百七十三斤五兩四戔鑞鐵一萬六千十三斤八兩蘇木六千三百三十五斤黑角四百桶胡椒四千四百斤白礬一千四百斤朱紅八斤彩畫硯匣二坐紋紙三軸貼金屛風一雙赤銅盥盤一部黑漆華粧匣一坐水晶笠緒一結彩函七寸鏡一二面假銀烟管十箇

年例朝廷所賜公貿並木綿一千一百四十八同五疋二十尺五寸

年例禮曹回賜求請並鷹子五十八連人蔘三十二斤八兩皮席十三張豹皮十七張白苧布四十疋白綿紬黒麻布各三十二疋白木綿六十五疋筆墨各四百七十五油芚六十八畓花席一百十張白紙七十七巻雨傘紙二十九巻十張大燒真梳虎肉虎膽犬各五十二刀子獅子硯硯滴各二十六馬省七十四扇子八十法油淸蜜菉末薏苡各一石二斗胡桃栢子大棗黄栗各三石七斗榛子一石十一斗 此外又有歲賜島主米穀雜物而不能盡録

對馬島差倭員額

關白告訃差倭正官一人從倭十七人格倭六十名○關白承襲告慶差倭正官一人從倭二十人格倭七十名○島主承襲告慶差倭圖書請改差倭通信使請來差倭通信使護行差倭通信使護還差倭並上同以上謂之大差倭○漂人領來差倭正官一人從倭四人格倭四十名○島主告訃差倭正官一人從倭九人格倭四十名○島主告還差倭正官一人從倭四人格倭四十名○弔慰差倭正官一人從倭十二人格倭四十名○陳賀差倭正官一人從倭二十四人格倭四十名○問慰官護行

差倭正官一人從倭七人格倭四十名○裁判差倭正官一人從倭十二人格倭四十名（以上別差倭）○館守倭正官一人從倭三人（來留倭館二周年交遞）◇代官倭十人（三年交遞其中三代官一年交遞）○禁徒倭二十二人（二周年交遞）○書僧倭一人（三年交遞）○通詞倭二人（三年交遞）○以上大小差倭別幅及回賜隨事大小有時增損

倭使接待儀

年例送使及館守倭東萊府使釜山僉使接待大差倭則自京差送接慰官押宴而東萊府使隨參別差倭則觀察使以道內文守令或都事差送押宴

並先行下船茶禮又行下船宴上船宴詳見通文館志

通信使行水陸路程

自釜山永嘉臺下發船至佐須奈浦四百八十里鰐浦三十里鴨瀬一百九十里對馬島七十里一岐島一百八十里藍島三百五十里赤間關一名下關○二百四十里向浦一百八十里室隅一百二十里上關五十里津和一百二十里鎌刈八十里忠海一百里韜浦一百里下津一百里牛窓一百里室津一百里明石一百三十里兵庫五十里大坂城一百三十里○自河口抵大坂城三十里河水淺而我船體大故自此皆乘倭船淀浦九十里○自此爲陸路倭京三十里○倭皇所居森山八十里佐和山一名彦根○一百里大垣一百里名護屋一百

對岡崎九十里吉田七十里濱松九十里懸川九十里藤枝七十里江尻八十里三島一百二十里小田原八十里藤澤八十里新奈川五十里江戶七十里〇關白所居以上水路三千二百九十里陸路一千三百十里共四千六百里

萬曆壬辰以前倭人朝京路程

中路

廣州牧　慶安驛廣州利川府　無極驛陰竹陰竹縣　陰城縣　槐山郡　延豐縣　安保驛延豐聞慶縣　幽谷驛聞慶咸昌縣　尚州牧　善山府

海平善山屬縣仁同縣　八莒星州屬縣大丘府　慶山縣　省峴驛清道清道郡　榆川驛密陽密陽府　無

託驛密陽 黃山驛梁山 梁山郡 蘇山驛東萊 釜山浦東萊

左路 平丘驛楊州 奉安驛廣州 楊根郡 驪州牧 安

平驛驪州 嘉興驛忠州 忠州牧 黃江驛清風 壽山驛清風

丹陽郡 豐基郡 榮川郡 平恩驛榮川 甕泉驛

安東安東府 雲山驛安東 義城縣 清路驛義城 義興

縣 新寧縣 永川郡 阿火驛慶州 牟梁驛慶州 慶

州府 朝驛慶州 仇於驛慶州 蔚山郡 肝谷驛蔚山 阿

月驛機張 蘇山驛東萊 釜山浦東萊

右路 良才驛果川 樂生驛廣州 龍仁縣 陽智縣 竹

山縣 鎮川縣 清州牧 文義縣 沃川郡

永同縣 黃澗縣 秋豐驛(金山) 金山郡 扶桑驛
(星州) 星州牧 茂溪(星州屬縣) 玄風縣 昌寧縣 靈山
縣 靈浦驛(漆原) 昌原府 自如驛(昌原) 金海府 梁
山郡 龍堂(梁山水站) 釜山浦

水路 豆毛浦(楊州) 巖回寺站(廣州○即水站也下九無站亭者同) 奉安
(廣州) 大灘 楊根梨浦(驪州) 興原(原州) 可興(忠州) 金遷(忠州) 丹月(忠州)
安保(延豐) 幽谷驛 聞慶 咸昌縣 洛東(尙州) 月波亭(善山) 海
平(善山) 若木(仁同) 八莒(星州) 東院(星州) 河濱(大丘) 花園(星州) 加利
(星州) 雙山(玄風) 開山(高靈) 沙幕(草溪) 馬首院(昌寧) 枝山(宜寧) 佛堂
院(漆原) 要光(靈山) 主勿淵(昌原) 守山(密陽) 都要渚(金海) 龍堂(梁山)

甘洞浦東萊釜山浦東萊

